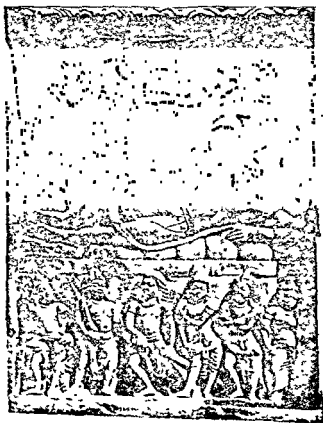

भक्ति की प्राथमिक कृति,

मुकुन्दमाला

डॉ. रवीन्द्र कुमार सेठ

© डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ (जन्म ३ ए १९३९)

मूल्य पचास रुपये (₹० ५०/-)

Colon No O 15, 1 D 75, 1 g 152 N 6

DDC No 891 211009

सस्करण प्रथम सस्करण, १९८६

प्रकाशक साहित्य शोध संस्थान,

८९/१४१, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र,

करोल बाग, नई दिल्ली-११०००५

मुद्रक रूपाभ प्रिंटर्स, विश्वासनगर,

शाहदरा, दिल्ली-११००३२

आवरण नरेन्द्र नाथ मठी एसीमिण्टिड आर्टिस्ट्स, कनाटप्लेस, नई दिल्ली

पुस्तकघर शाहदरा बुक वार्डिंग, दिल्ली

MUKUNDMALA Dr RAVINDER KUMAR SETH

Published by SAHITYA SHODH SANSTHAN

8A/141, W E A KAROL BAGH

NEW DELHI 110005

PRICE Rs 50 00

लेखक की ओर से

राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्य भारती के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कार्य करना अमृत के सरोवर में उतरकर आनन्द की प्राप्ति करने के समान था। इसके प्रकाशन के उपरान्त मिलने वाले आशीर्वाद और स्नेहपूर्ण सद्भाव ने हृदय को रस-सिक्त कर दिया। परिस्थितियाँ अनुकूल न रहने पर कुछ समय आगे की योजनाएँ कल्पना-मात्र बनी रही। 'मुकुन्दमाला' नामक एक लघुकृति को पहले भी एक बार पढ़ा था पर उसमें व्याप्त 'रसतत्त्व' और भक्ति के विशाल अनुभूति-मय उल्लेखों को मैं 'अनुभव' नहीं कर पाया था। तमिल आळ्वार कवियों के साहित्य का अध्ययन करते-करते एक दिन 'श्री नाथ नारायण वासुदेव गोविन्द दामोदर चक्रपाणे' की खोज ने पुनः 'मुकुन्दमाला' तक पहुँचा दिया। एक प्रकाश-किरण बौधी कि यदि इस कृति को अनुवाद तथा सम्पूर्ण सद्भक्त सहित आधारभूत सामग्री के रूप में हिन्दी जगत् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो भक्ति की विशाल परम्परा की एक विशिष्ट प्रारम्भिक कृति, विवेचन-विश्लेषण का विषय बनेगी। 'मुकुन्द' की कृपा से आज यह विचार साकार रूप में परिणत हो गया है।

इस कार्य को करते हुए जीवन की परम्परागत पर चिरनवीन परिभाषा का अनुभव हुआ है। भक्ति की इस कृति द्वारा 'मर्वारम्भपरित्यागी', 'शुभाशुभ-परित्यागी', 'सम मानापमानयो' 'समः सङ्गो विवर्जित' जैसे शब्द अपना रहस्य उजागर करने लगे हैं। वैष्णव भक्ति का पूर्ण आस्थायुक्त समर्पण, 'प्रपत्ति' मानो जीवन का अग बनेने सगता है और सब प्राणियों में मित्र भाव, और सम्पूर्ण जगत् को भगवान् का रूप समझने की विचारधारा का व्यावहारिक रूप भी यत्किञ्चित् स्पष्ट होने लगता है।

भावमूलक-भक्ति के विषय में श्री रामछारी सिंह दिनकर ने 'संस्कृति के धार अध्याय' में कहा है— 'गीता और भागवत तथा गीता और रामानुज के बीच की बड़ी ये आळ्वार सन हैं। भक्ति का दर्शन आळ्वारों के तमिल प्रबन्धों से

आया है और कदाचित्, भागवत भी उसी प्रबन्धम् से प्रेरित है।^१ श्रीमद्भागवत पुराण में भक्ति नामक 'युवती' का कथन दक्षिण भारत को ही 'भक्ति' की जन्म भूमि सिद्ध करता है—

‘उत्पन्ना द्रविडे साह वृद्धि कर्णाटके गता’

जनश्रुति से लोक परम्परा में भी प्रसिद्ध है—

भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानन्द ।

परगट किया कबीर ने सप्त द्वीप नवखड ।।

दक्षिण में भक्ति के उद्भव के विषय में श्रीमद्भागवत का निम्न प्रमाण भी प्रस्तुत किया जाता है—

कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥

क्वचित् क्वचिन्महाराज द्रविडेप् च भूरिश ।

ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी

कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी

ये पिबन्ति जल तासा मनुजा मनुजेश्वर

प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशया ॥^२

कलियुग में द्रविडदेश में जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी, महानदी, प्रतीची आदि नदियाँ बहती हैं, नारायण के भक्त होंगे।^१

इन नदियों के जल के पीने मात्र से अतः करण शुद्ध होना और जन-मानस का वासुदेव का भक्त हो जाना इत्यादि किसी विशिष्ट स्थिति का द्योतक है। इसी दक्षिण देश की तमिल-भाषा में उपलब्ध 'नालायिर दिव्य-प्रबन्धम्', जिसमें १२ कवियों के भगवद् प्रेमसागर में डूबकर रचे हुए लगभग चार सहस्र पदों का संग्रह है एक अद्वितीय 'भक्ति-रसामृत सिन्धु' है। ये 'ईश्वरीय प्रेम की मादकता में सराबोर भक्त' आळ्वार कहलाये, इनकी कृतियों को वैष्णव-भक्ति की एक विशाल निरंतर चलने वाली दीर्घ-परम्परा में विशिष्ट स्थान मिला। इनमें से पेरियाळ्वार नम्माळ्वार, तिरुमगैआळ्वार की रचनाएँ सख्या में अपेक्षाकृत अधिक थीं परन्तु महत्त्व की दृष्टि से सबको लगभग एक जैसा सम्मान मिला। इनमें आण्डाळ एकमात्र स्त्री-भक्त थी। कुलशेखर आळ्वार ने दो कृतियों की रचना की—'पेरुमाळ्वार

१. पृ०, २६६

२. ११।५।३६ ५०

तिरुमोळि' और 'मुकुन्दमाला'। सम्पूर्ण आळ्वार साहित्य तमिल भाषा में है। एक कृति 'मुकुन्दमाला' संस्कृत में रची गई। लगभग पाचवीं से नवीं शती के मध्य रचे गये और नवीं शती में नाथ मुनि द्वारा संपादित आळ्वार-साहित्य में संस्कृत कृति 'मुकुन्दमाला' को स्थान नहीं मिला। परन्तु प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण प्रसंगों में, भक्ति साहित्य के सदर्भ में तथा एक उच्चकोटि की कृति के रूप में 'मुकुन्दमाला' को पर्याप्त महत्त्व मिला। उल्लेख मिलता है कि इसमें ४५ श्लोक थे, परन्तु श्री रंगम्, तिरुचिरापल्ली से वाणी विलास प्रेस द्वारा मुद्रित प्रति में उपलब्ध पूर्ण श्लोकों की अनूदित करके इसे प्रकाशित करना ही उपयुक्त समझा गया। मुद्रित प्रति में परिवर्तन उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। हिन्दी में 'मुकुन्दमाला' का परिचय 'उल्लेख मात्र' के रूप में है। आळ्वार साहित्य पर प्रस्तुत किए गए शोध प्रबन्धों में भी कुछ पक्तियों में उल्लेख करके दायित्व-निर्वाह कर दिया गया है और उद्धृत श्लोक भी प्रायः एक सही हैं। अतः यह विचार किया गया कि मूल संस्कृत कृति (वाणी-विलास प्रेस के मुद्रित रूप में यथावत्), हिन्दी अनुवाद, विशिष्ट सदर्भों पर प्रामाणिक व्याख्यात्मक टिप्पणियों आदि के साथ साथ भक्ति का स्वरूप और कुलशेखर आळ्वार का पूरा परिचय भी प्रस्तुत किया जाए। तमिल-साहित्य की वैष्णव-भक्ति परम्परा को संक्षेप में प्रस्तुत किए बिना यह सामग्री अधूरी प्रतीत हुई अतः उसका समावेश भी आवश्यक माना गया। आकार में 'लघु' किन्तु क्षमता में महत्त्वपूर्ण इस कृति से 'भक्तिकाल' की पूर्व-परम्परा के कुछ तत्वों, प्रामाणिक संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ विद्वान् इस कृति को कुलशेखर आळ्वार की रचना मानने के पक्ष में नहीं, परन्तु पेरुमाळ् तिरुमोळि और इसका एक साथ अध्ययन करने के उपरान्त इस मत को मानने का कोई आधार नहीं मिला। तमिल साहित्य के इतिहास लेखकों ने प्रायः इसे कुलशेखर आळ्वार की कृति के रूप में ही वर्णित किया है।

इस सम्पूर्ण कार्य के लिए ही नहीं, जीवन के निर्माण के हर सोपान पर, जो गुरु-रूप में अपने गहन, विशाल अनुभव तथा अपार स्नेह द्वारा मेरा मार्ग-दर्शन करते हैं स्पष्ट संकेत देते हैं, ऐसे डॉ० ओम्प्रकाश के द्वारा पुस्तक की भूमिका प्रस्तुत की गई है। उनका आस्थाभूलक जीवन दर्शन, विपत्ति की पराकाष्ठा में भी धैर्य और सन्तुलन बनाए रखना और भारतीय भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावात्मक एकता के प्रयास में प्रेरणा का स्रोत है। योजना को साकार रूप देने, नियमित, क्रमबद्ध सहयोग देने और अपनी सूक्ष्म विश्लेषण-क्षमता का उपयोग

मुकुन्दमाला

करते हुए अनुवाद, विषय-विवेचन, आदि को वर्तमान रूप देने के लिए मैं डॉ० देवकन्या आर्य का विशेष आभार मानता हूँ। उन्होंने भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए 'मुकुन्दमाला' का विवेचन भी पुरोवाच के रूप में देने की कृपा की है। उनके सहयोग के बिना यह कार्य सम्भव न था।

अनुवाद, बुलशेखर आळ्वार का परिचय तथा अन्य सामग्री का सम्यक् विवेचन, पाण्डुलिपि को आद्योपान्त पढ़कर सुधार आदि डॉ० (श्रीमती) रमेश सेठ ने सहज भाव से किया है, उनके सहयोग को शब्दों में वाचना सम्भव नहीं। 'मुकुन्दमाला' को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने में पूरे घर परिवार में 'वृष्ण' की बालसीला को साकार रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम 'श्वेता' और कला की दृष्टि से सुज्ञाव दकर पुत्री 'स्मिता' ने अपना योगदान किया है। पिता श्री रोशनलाल सेठ का आशीर्वाद मेरा सम्बल है, परिवार के समस्त सदस्य भी अपना स्नेह प्रदान कर शक्ति का संचार करते हैं। इस अवसर पर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व एक आसाधारण स्नही मित्र सुश्री श्रेष्ठा खन्ना का न होना हृदय को कचोटता है, अकस्मात् वैकुण्ठ-लोक को उनका प्रयाण एक अनवृक्ष पहेली-न्ती लगता है।

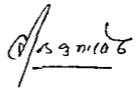
बुलशेखर आळ्वार के कृतित्व का विवेचन करने के लिए शान्ति निवेदन विश्वविद्यालय से डॉ० रामसिंह तोमर द्वारा सम्पादित एव श्री श्रीनिवास राघवन द्वारा अनूदित 'दिव्य प्रबन्ध' के द्वितीय खंड को आधार बनाया गया है। विभिन्न सन्दर्भों में जिन विद्वानों की कृतियों का उपयोग किया गया है उनका यथासम्भव उल्लेख कर दिया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में साहित्य-साधना को लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में जिन मित्रों का सहयोग मिला है उनमें से एक अपूर्व क्षमतावान व्यक्तित्व, कर्म और आस्था के एक उदाहरण रूप मेरे समक्ष श्री प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के रूप में शान्त भाव से अपने दायित्व को निष्ठा-सहित निर्वाहित करते हुए भी उन्हें प्रभु-भक्ति के साथ निरंतर सम्बद्ध देखा है। प्रभु-भक्ति और सौंदर्य के प्रति आस्था का समावेश मुझे श्री नरन्द्रनाथ मेठी के व्यक्तित्व में मिला और मैं उनकी क्षमताओं से अत्यन्त प्रभावित हूँ। उनकी कलात्मकता का प्रत्यक्ष कलात्मक प्रमाण पुस्तक के आवरण में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं आभार मानता हूँ।

इस कृति को प्रस्तुत करते हुए श्रेष्ठ डॉ० सु० शंकरराजू नायडू का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। 'नारायण' से प्रार्थना है कि उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए

दीर्घ, स्वस्थ जीवन दें। डॉ० के० अरुमुहम् अब दिल्ली विश्वविद्यालय से कार्य-निवृत्त होकर मद्रास चले गए हैं, तमिल साहित्य की विशाल निधि से मेरा सम्पर्क उनके माध्यम से ही हुआ है। डॉ० विजयेन्द्र स्नातक का आशीर्वाद, उनका सहज ही हमारा हो जाना और हमे अपना बना लेना, वर्णन का विषय नहीं, अत-स्फूर्ति और उत्साहयुक्त अनुभूति है। हरदयाल म्युनिमिपल पब्लिक लायब्रेरी के कर्मचारी तो अब जैसे परिवार का ही अंग बन गए हैं, पर हर स्तर पर उनके उत्साहपूर्वक सहयोग का उल्लेख आवश्यक है। मित्र श्री ओम्प्रकाश सचदेव, रूपाभ प्रिंटर्स के श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल तथा उनके सहयोगी कर्मचारियों के प्रयास और सत्परामर्श से मैं लाभान्वित हुआ हूँ। तुलीज स्क्रीन प्रिंटर्स के श्री वृष्ण तुली ने अत्यन्त स्नेह के साथ स्क्रीन के रंगों से पुस्तक को सज्जित किया है। शाहदरा बुक बार्डिङ हाउस के श्री चद्रमोहन ने पूरे दायित्व के साथ पुस्तक बंध का कार्य किया है। यह 'देवकी पुत्र', 'चक्रायुध', 'गोपीजननाथ', 'दामोदर', 'विष्णु', 'श्रीराम', 'भगवान्', 'मुकुन्द', की ही 'वृत्ति' है, उनकी कृपा स ही इसे रूप, आकार मिला है, संभव है, भक्त-जनो, सहृदय साहित्य-प्रेमी पाठकों के लिए भी यह उपयोगी हो सके।

१८ जनवरी, १९८६

अनुक्रम

'अविच्छिन्न एव अविभाज्य'

पुरोवाक्

भक्ति का स्वरूप, मुकुन्दमाला मे भक्ति, सर्वाङ्गीण
समर्पण, अहैतुकी भक्ति, श्री कृष्ण—परमतरव,
मुकुन्दमाला का लक्ष्य ।

डॉ० ओम्प्रकाश

डॉ० देवकन्या आर्य

२१-३१

तमिल साहित्य मे वैष्णव भक्ति का प्रारम्भिक रूप

३२-४७

आळ्वार साहित्य की पूर्व-परम्परा का स्वरूप,
आळ्वार, नालायिर दिव्य प्रबन्धम् आळ्वार—भक्ति
की सहज मुलभता एव भक्ति का स्वरूप, मायोन् और
नप्पिनै—विष्णु और राधा, सामाजिक जीवन पर
प्रभाव, आळ्वार—सक्षिप्त परिचय, पोय्गै आळ्वार,
भूतत्तुआळ्वार, पेय्आळ्वार, तिरुमळिशै आळ्वार,
मधुरक्वि आळ्वार, कुलशेखर आळ्वार, पेरियाळ्वार,
वाण्डाळ, तोडरअडिप्पोडि आळ्वार, तिरुप्पाण आळ्वार,
तिरुमगै आळ्वार ।

कुलशेखर आळ्वार

४८-६५

परिचय, कृतित्व, मुकुन्दमाला, पेरुमाळ् तिरुमोळि,
रामकथा—दण्डरथ के हृदय की पीडा के माध्यम से,
रामकथा—विहंगम दृश्यावली, विष्णु, रगनाथ, शेष-
शायी आदि, मानलीला, उपालम्भ—एक विशिष्ट दृष्टि,
देवकी की कृष्ण स्थिति—सूदम मनोवैज्ञानिक चित्रण
भक्त की अपूर्व निष्ठा, सर्वात्मभाव मे भगवत्-दर्शन;
प्र पत्ति मार्ग ।

अविच्छिन्न एवं अविभाज्य

विगत सहस्राब्दी के इतिहास में राष्ट्रावास की अधिकतम ज्योति प्रदान करने वाला नक्षत्र 'भक्ति' ही रहा है। कान्यकुब्ज-नरेश हर्षवर्द्धन के सांस्कृतिक आलोक के लुप्त होने पर असह्य ज्योतियाँ हड़वड़ी में टिमटिमाती हुई दृष्टिगोचर होने लगीं। उनमें से अनेक को आत्मसात् करके और अनेक को विफल करके भक्ति का प्रकाश-स्तम्भ स्थिर बना रहा। शनै-शनै भक्ति का रचनात्मक अस्तित्व इतना सुदृढ़ बन गया कि उसको मानव-धर्म का पर्याय ही मान लिया गया। व्यापकता, रचनात्मकता और उर्ध्वगामिता—ये तीनों भक्ति के स्वभाव के अंग हैं। भक्ति का किसी के साथ कभी भी विरोध नहीं रहा, प्रत्येक भाव, विचार एवं पद्धति को यथाविधि ग्रहण करके भक्ति ने स्वायत्त कर लिया। इस लवण-सागर में जो भी घुलमिल गया वही लावण्यमय बन गया। भक्ति में दोनों प्रकार की व्यापकता है—भौगोलिक तथा सांस्कृतिक। भारत और बृहत्तर भारत में ही नहीं, समस्त एशिया और यूरेशिया में भी यदि सर्वतोभद्र बिन्दु की खोज की जाय तो सप्त सागरों के ऊपर भक्ति की स्निग्धता तैरती हुई पाई जायगी। विश्वभर के शास्त्र और पुराण अपने निखार के निमित्त भक्ति-सागर में अभिषेक करते हैं। अपनी-अपनी हठवादिता के कारण सम्प्रदायो ने जो द्वेष उत्पन्न किया था उसका प्रक्षालन भक्ति ने ही किया है। भक्ति का मार्ग निर्माण का मार्ग है, ध्वंस का नहीं। और भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मन को मुक्त करके मानव मात्र को महामानव अथवा 'यथार्थ मानव' बना देना है।

भक्ति की ऊर्ध्वगामी धारा दक्षिण सागर से उमगकर उत्तर में हिमालय पर्वत की ओर चली थी, समस्त वन-बीहड़, मरु-बजर, तराई-मैदान का अभिषेक करती हुई। इमने माहित्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य आदि को ही नहीं, जीवन की सम्पूर्ण बाह्य एवं आन्तरिक अभिव्यक्ति को अपने रंग में रंगकर भव्य एवं मनोहर बना दिया। खान-पान, वेष भूषा, उत्सव-त्यौहार, घर-आँगन खेत-खलिहान—भक्ति की नवीन मुग्धा से सिक्त होकर सभी चमचमाने लग गये। जीवन में जहाँ-जहाँ मनोज्ञता और सौन्दर्य है वहाँ कहीं-कहीं भक्ति की छाँट

भी अकित मिलेगी ।

भक्ति की सांस्कृतिक यात्रा सस्कृत रथ पर चढ़कर सम्पन्न हुई थी । 'भापा' के अश्व उस रथ (=संस्कृत) को खींचते थे । इस लम्बी यात्रा में अश्वों (= भापाओं) को, शिथिल होते हुए ही, बदल दिया जाता था । भक्ति का रथ एकाश्ववाही (एकका) नहीं था, उसमें दो और कहीं-कहीं दो से अधिक अश्व जुते रहते थे । दश-काल के अनुसार सारथी भी बदलते रहते थे, विशेष भू-भाग से परिचित, विशेष अश्वों को सयत रखने में सक्षम, सारथी लोग भक्ति-रथी को संस्कृत-रथ में आसीन करके सांस्कृतिक यात्रा में ले चलते थे । यह यात्रा आधुनिक काल तक अनवरत गति से चलती रही । अकस्मात् यूरोप से कोई सारथी आया, जिसने स्थानीय अश्वों को अश्वशाला में बन्द करके ताला लगा दिया और अपने नवीन अश्वों को जोतकर, बोड़ा फटकारते हुए, समस्त भू-भाग को रौंद डाला । इस यात्रा को देखकर जनता आश्चर्यचकित रह गई । उसने यह जाना ही नहीं कि इस यात्रा की तेजी में उस रथ में सारथी (=भक्ति) तो कहीं गिर ही गये हैं और इसका एकमात्र नवीन अश्व (=अंग्रेजी भापा) अत्यन्त उद्दण्ड है । यथावसर उस रथ (=संस्कृत) को भी प्राचीनागार में रख दिया गया और केवल एक विदेशी अश्व (=अंग्रेजी) ही शेष रहकर, विजय-वासना के कारण, अपनी टापों में भूतल को क्षल-विक्षल करता हुआ प्रजाजन के मन में आतंक उत्पन्न करता रहा ।

आधुनिक विद्वान् यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि जब अंग्रेज और अंग्रेजों नहीं आई थी तब भी हमारा देश एक और अखंड था, तथा लोकरीति के अनुसार अपवादों को स्वीकार करते हुए भी हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ थी । हमारी शासन-व्यवस्था आजकल की सघीय प्रणाली के अधिक निकट रही है, उसमें शकवर्ती सम्राट् का तो स्थान था परन्तु एकच्छत्र शासन की कामना नहीं थी । अनेक श स्थानीय भेदों के रहते हुए भी समस्त भारत उपमहा-द्वीप एक ही अमृतरस से अभिषिक्त रहता था—इस पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता । अंग्रेजों ने, अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से, आधुनिकता का घोल पीतकर, भारत को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न किया है—कहीं सम्प्रदाय के आधार पर, कहीं भाषा के नाम पर, और कहीं लोक-रीति का सहारा लेकर । कुछ अंग्रेजों पड़े-लिखे लोग, अपने सस्वारों की उपेक्षा करके किसी सीमा तक बहक भी गये हैं । परन्तु भारत की 'अनपढ़' जनता आज भी

‘जद्दाख मे लक्षद्वीप तक’ सारे देश को एक और अखड मानती है ।

सम्प्रदायो के आधार पर तो देश का विभाजन ही हो गया । लोक-रीति के सहारे से भारत का एक खड, पाकिस्तान, पुन दो भागो मे कट गया । हाँ, भाषा के नाम पर अंग्रेजी-नीति के मफल होने से पूर्व ही अंग्रेजो को भाग जाना पडा । ‘आधुनिक विद्वान्’ यह अवश्य सोचते हैं कि यदि अंग्रेजी भी चली गई तो रहा-सहा भारत खड-खड हो जाएगा । उनका यह विश्वास है कि ‘आधुनिक भारत का निर्माण’ अंग्रेजो ने किया है—उनकी भाषा, उनकी शिक्षा-प्रणाली, उनकी राजनीतिक एव आर्थिक व्यवस्था अर्थात् उनकी लोक ही विश्व मे भारती की टंक तथा पहचान है । स्वतंत्र भारत देश का संविधान जब बन रहा था तब सावजनीन भाषा के प्रश्न पर भी गभीरता से विचार हुआ और यह स्वीकार कर लिपा गया कि “सभ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी” होगी तथा “शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत मे तथा गौणत अन्य भाषाओ से शब्द ग्रहण करते हुए” उसको समृद्ध किया जायगा । पिछले पैंतास वर्षों मे उम सवैधानिक निर्णय के कारण अनक सज्जनों को शिरोवेदना से कष्ट होता रहा है । इतना ही नहीं, अंग्रेजी का भोह बढ़ता जा रहा है और बहुत से भविष्य-द्रष्टा अंग्रेजी को तिनके का सहारा मानने लगे हैं ।

राजनीतिक नेताओ ने देशवासियो को दो वर्गों मे विभक्त कर दिया है—‘हिन्दी वाले’ तथा ‘हिन्दी विरोधी’ । सभी ‘हिन्दी-विरोधी’ सज्जनों को ‘अंग्रेजी वाले’ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग तो अंग्रेजी जानते तक नहीं हैं । हिन्दीवाले वर्ग का सबसे मुख्य दोष यह है कि वह यह समझता है कि उसने अपना अभीष्ट प्राप्त कर लिया है, अब उसे आगे कुछ करना नहीं है । परिणामतः उस वर्ग मे अब साधना की गध नहीं आती, वह साहित्य के निर्माण मे पिछडा जा रहा है, प्रादेशिक भाषाओ की बात तो दूर रही, उसको संस्कृत भाषा तक का ज्ञान नहीं है, वह दूसरों को दिघा-दिघाकर (प्रायः चिढा-चिढाकर) सुविधाओ का भोग कर रहा है । अंग्रेजी राज्य मे जीनेवाले हिन्दी के साहित्यकार संस्कृत के अतिरिक्त एक-दो प्रादेशिक भाषाए भी जानते थे—उनके साहित्य मे उम जानकारी की शक्त मिल जाती है । परन्तु स्वतंत्र भारत का हिन्दी साहित्य-कार अपने देश मे उदासान रहकर विदेश की ओर (विदेशी साहित्य और भाषा की ओर) उठने के लिए पख फडफडा रहा है । साधना के बिना उपभोग को सुलभ बनाकर सरकार भी उसका संरक्षण कर रही है । सरकार यह जानना नहीं

चाहती कि उसका 'अर्थ' ही समस्त अनर्थ का मूल है, 'जीवन' के स्थान पर पैसे से सीचने के कारण हिन्दी की जड़े दिन-दिन कमजोर होती चली जा रही हैं।

भाषा-संकट की इन दशाब्दियों में (पूरे वर्ग ने तो नहीं, परन्तु) कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत साहस का अपूर्व परिचय दिया है। वे इस बात को समझ चुके हैं कि दूसरी भाषाओं की विशेषताओं का लाभ उठाने से हिन्दी की क्षमता में वृद्धि होती है, और यह भी कि हिन्दी के विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम तो भारतीय भाषाओं से और फिर कालान्तर में विश्व-भाषाओं में समस्त अमर साहित्य को, प्रामाणिक अनुवाद द्वारा, हिन्दी में सुलभ करा दिया जाय। यदि यह बात सरकार की समझ में आ गई होती तो इस पैंतीस वर्षों के समय में, देश के पचास-साठ विश्वविद्यालयों के (जिनमें एम० ए० के स्तर तक हिन्दी भाषा-साहित्य का शिक्षण होता है) माध्यम से विश्व का समस्त श्रेष्ठ साहित्य हिन्दी माध्यम से प्राप्त हो गया होता और देश की दूसरी भाषाएँ उस प्रामाणिक हिन्दी-अनुवाद से अपना अनुवाद कर लेती। परन्तु आज वही स्थिति है जो एक शताब्दी पूर्व थी अर्थात् हम केवल अंग्रेजी के माध्यम से विश्व के साथ जुड़ पाते हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु अथवा तिव्यत के विषय में भी हमको अंग्रेजी ही बतलाती है। अरस्तू प्लेटो, सुकरात आदि के विचार हम हिन्दी के छात्रों को भी समझाते हैं, परन्तु अंग्रेजी की पुस्तक पढ़कर। विदेशियों के साथ राजनयिक वार्तालाप में भी अंग्रेजी की दलाली हमारे काम आती है। सबसे लज्जास्पद स्थिति यह है जब रूस आदि मित्रराष्ट्रों के अधिकारी हमारे अधिकारियों से विचार-विनिमय करते हुए अपनी भाषा और कभी कभी टूटी-फूटी हिन्दी बोलते हैं परन्तु हमारे अधिकारी और दुभाषिये अपनी भाषा भी नहीं बोल पाते, केवल अंग्रेजी झाड़त रहते हैं।

व्यक्तिगत स्तर पर सबसे सम्मान्य कार्य डॉ० सु० शंकरराजु नायडू ने किया है। पी०एच० डी० उपाधि के निमित्त उन्होंने रामकथा के गायक कम्बन और तुलसी की तुलना की, फिर तमिल और हिन्दी के कई कवियों तथा काव्यों की तुलना करते हुए स्वतंत्र लेख लिखे तथा अनेक भाषण दिये। तदनन्तर डॉ० नायडू की दो युगान्तकारिणी रचनाएँ प्रकाशित हुईं— 'तिरुक्कुरल' तथा 'शिलप्पदिकारम' के प्रामाणिक हिन्दी-अनुवाद। यह ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 'कम्ब रामायण', 'तिरुक्कुरल' और 'शिलप्पदिकारम' तमिल-साहित्य की सबसे महत्त्वपूर्ण कृतियों में से हैं। यह लिखते समय हुए मुझे अत्यधिक हर्ष होता है कि

इन तीनों ग्रन्थों का प्रकाशन मद्रास विश्वविद्यालय ने किया है—उस विश्व-विद्यालय ने जिसको अज्ञानवश हिन्दी-विरोध का केन्द्र समझा जाना है। इस क्रम में दूसरा महत्त्वपूर्ण केन्द्र शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय बन गया है, जहाँ से डॉ० रामसिंह तोमर के सपादकत्व में 'नालायिर दिव्यप्रबधम्' का हिन्दी-अनुवाद छद्मश प्रकाशित हो रहा है। 'दिव्य प्रबधम्' की मान्यता वेद-पुराण के समकक्ष है, यह आठ्वार सन्तो के चार सहस्र पदों का सग्रह है। इस दिव्य ग्रन्थमाला के प्रकाशित हो जाने पर हिन्दीभाषी पाठकों को भी भक्ति के उद्भव का सीधा परिचय प्राप्त हो सकेगा।

भाषा-साहित्य की साधना में दिल्ली विश्वविद्यालय का भी अपना योगदान है। हमारे तीन विद्यार्थियों ने (जो अब कॉलेजों में हिन्दी के वरिष्ठ प्राध्यापक बन चुके हैं) तमिल-हिन्दी के तुलनात्मक विषयों पर शोध कार्य किया है और भावी अध्ययन-लेखक के लिए उसी क्षेत्र का वरण कर लिया है। डॉ० (कुमारी) के० ए० जमुना के विषय में यह कहा जा सकता है कि जन्म एवं शिक्षा-दीक्षा दिल्ली में होने पर भी उनकी मातृभाषा तो तमिल ही है और उनका परिवार वैष्णव है, इसलिए पी एच० डी० उपाधि के निमित्त 'दिव्य प्रबधम् एवं मूरसागर की तुलना' करने के पश्चात् भी वे तमिल और हिन्दी साहित्यों के आदान-प्रदान में दत्तचित्त हैं, समय समय पर उनके लेख तथा पुस्तकों का प्रकाशन होता रहता है। परन्तु डॉ० (श्रीमती) विनीता भरला तथा डॉ० रवीन्द्र कुमार सेठ तो ठेठ पंजाबी हैं, तमिल भाषा को सीखकर तमिल हिन्दी का शोधकार्य सम्पन्न करने के कारण इन दोनों की सराहना करनी ही पड़ेगी। विनीता भरला के शोध ग्रन्थ 'शिलप्पदिकारम तथा पद्मावत' का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत कर लिया है। रवीन्द्र कुमार सेठ ने शोध-कार्य के निमित्त तिरुवल्लुवर तथा कवीर का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ग्रन्थ के प्रकाशित होते ही उनकी ध्याति फैलने लगी, जिससे आकृष्ट होकर डॉ० सेठ ने तमिल और हिन्दी साहित्यों को एक-दूसरे के निकटतम पहुँचाना ही अपनी साहित्य-साधना का लक्ष्य बना लिया। यहाँ यह सूचित कर देना आवश्यक प्रतीत

१ (क) A Comparative Study of Kamba Ramayana and Tulasī Ramayana (1971)

(ख) तिरुवल्लुवर कृत तिरुकुरल, (मूल एवं हिन्दी अनुवाद) (१९२८)

(ग) (आदि तमिल महाकाव्य) शिलप्पदिकारम (का हिन्दी अनुवाद) (१९७९)

पुरोवाक्

तमिल के आळ्वार सन्तों में कुलशेखर का एक विशिष्ट स्थान है। इनकी केवल दो ही कृतियाँ उपलब्ध हैं—पेरुमाळ् तिरमोळि एव मुकुन्दमाला। पेरुमाळ् तिरमोळि कृष्ण एव रामभक्ति-विषयक तमिल भाषा में रचित कृति है एव मुकुन्दमाला का सृजक कवि ने संस्कृत भाषा में किया है। मुकुन्दमाला की विशिष्टता है कि यह तमिल कवि द्वारा कृष्णभक्ति के विषय में संस्कृतभाषा में विरचित एकमात्र रचना है। मोनियर विलियम ने कुलशेखर द्वारा निबद्ध एव मुकुन्दमाला का उल्लेख किया है जिसमें उनके अनुसार विष्णु-विषयक केवल २२ श्लोक हैं। प्रस्तुत अध्ययन की विषय इस मुकुन्दमाला में ५४ श्लोक हैं। सम्भवतः मोनियर विलियम को जो मुकुन्दमाला विज्ञात थी उसमें २२ श्लोक होंगे परन्तु किसी अन्य मत के आधार पर सम्पादित वर्तमान उपलब्ध मुकुन्दमाला में ५४ श्लोक हैं। जो भी हो, मुकुन्दमाला अत्यन्त सरल, सरल एव प्राञ्जल भाषा में विरचित कृष्णभक्ति की एक अनूठी कृति है।

भक्ति का स्वरूप

भक्ति शब्द की निष्पत्ति भृज् धातु से, जिसका अर्थ है 'सेवा करना' भाव अर्थ में 'विनन्' प्रत्यय लगाकर की जाती है। अतः भक्ति शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है—सेवा। यह सेवा सामान्य सेवा नहीं, यह तो मन, कर्म और वचन से प्रेमपूर्वक सेवाभाव से श्रीकृष्ण के प्रति समर्पित होना है। इसलिए दास्यभाव भक्ति का अनिवार्य गुण है। प्रभु की सेवा जीव को स्वतन्त्र-मिथ है क्योंकि जीव वस्तुतः प्रभु से अभिन्न है और इसीलिए प्रभु उसके प्रियतम हैं। प्रिय की सेवा सदैव आनन्द-रूपिणी होती है। इस प्रकार प्रेम या प्रीति भक्ति की दूसरी विशेषता है। प्रायः इसी मूलभूत सिद्धान्त से प्रेरित होकर ही भक्तों द्वारा भक्ति की अनेकों परिभाषायें दी गई हैं।

शाण्डिल्य और नारद ने, जो कि भक्ति सिद्धान्त के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रेम को भक्ति की अनिवार्य विशेषता कहा है। 'सा परानुरक्तिरीश्वरे'—अर्थात्

ईश्वर से परम अनुराग ही भक्ति है ।^१ 'सा त्वस्मिन्परमप्रेमरूपा'—अर्थात् भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेमरूपा है ।^२

पतञ्जलि ने योगसूत्र में प्रणिधान—अर्थात् सभी मानसिक एवं कायिक कर्मों का ईश्वर के प्रति समर्पण, को ही भक्ति माना है । व्यास ने 'प्रणिधान' की व्याख्या भक्ति-अर्थ में की है ।^३

भागवतपुराण में भक्ति को प्रभु के प्रति एक सहज प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया गया है और इस रूप में भक्ति को मिद्धि से भी श्रेष्ठ माना है ।^४ जैसे गङ्गा के जल का प्रवाह सहज और अबाध गति से सागर की ओर उन्मुख रहता है उसी प्रकार ही भक्ति भगवान् के प्रति मन के भावों की अबाध और निरन्तर गति है ।^५ अद्वैतकी पुरुषों की सासारिक विषयों के प्रति जो प्रीति है, वही जब ईश्वर के प्रति हो जाती है तो भक्ति कहलाती है ।^६ तेल की धारा के सदृश चित्त की भगवान् के प्रति निरन्तर एवं अप्रतिहत प्रवृत्ति ही भक्ति है ।^७

शङ्कराचार्य ने शिवानन्दलहरी में भक्ति का बहुत सुन्दर चित्रण किया है । यथा बीज अङ्गोल वृक्ष के प्रति, सुई अयस्कान्तमणि (चुम्बक) के प्रति, साध्वी स्त्री अपने पति के प्रति, लता वृक्ष के प्रति और नदी सागर के प्रति सहजभाव से आकृष्ट होकर तन्मुखी होती है, उसी प्रकार भगवान् के चरण-युगल को प्राप्त

१. शाण्डिल्यसूत्रम्, १।२

२. नारदभक्तिसूत्राणि, २

३. 'ईश्वर प्रणिधानाद्वा'—योगसूत्रम् १।२३

प्रणिधानाद् भक्तिविशेषात्—व्यासभाष्यम्, योगसूत्रम्, १।२३

४. सत्त्व एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या ।

अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगंरीयसी ॥

श्रीमद्भागवत महापुराणम्, ३।२५।३२-३३

५. वही, ३।२६ ११-१२

६. या प्रीतिरद्वैकानां विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ विष्णुपुराणम्, १।२०।१६

७. कल्याणगुणरत्नानामाकरायां मयि स्थिरम् ।

चेतसो वर्तनं धेव तलधारासमं सदा ॥

देवीभागवतपुराणम्, उत्तरार्द्धम्, ७।३७।२

करके उन्ही में एकनिष्ठ भाव से स्थित चित्तवृत्ति को ही भक्ति कहते हैं।^१ रामानुजाचार्य भगवान् के स्नेहपूर्वक अनुष्ठान को भक्ति मानते हैं।^२ मधुसूदन सरस्वती के अनुसार भगवद्धर्म के निरन्तर श्रवण से द्रवीभूत एवं धारावाहिकता को प्राप्त मानसी वृत्ति ही भक्ति है।^३

निम्बार्क के अनुसार भक्ति साधन भी है और साध्य भी। यह ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। जो व्यक्ति दया, दैन्यादि गुणों से विशिष्ट है, भगवान् उसी पर अनुग्रह करते हैं।^४

वल्लभाचार्य ने स्नेहातिरेक को ही भक्ति कहा है। भक्ति द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है अन्यथा नहीं। यह भक्ति दो प्रकार की है—मर्यादाभक्ति और पुष्टिभक्ति। शास्त्रों के अनुशीलन से उद्भूत भक्ति मर्यादाभक्ति कहलाती है। इसी को भागवत पुराण में वैधी भक्ति कहा गया है। यह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु के पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन रूप से

१ अङ्गोल निजबीजसततिरयस्वातोपल सुचिका ।
साध्वी नंजविभु लताक्षितिर्हृ सिन्धु. सरिद्धत्सभम् ॥
प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपते पादारविन्दद्वय ।
चेतोवृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥

शंकराचार्य, शिवानन्दसहरो, ६१

२ स्नेहपूर्वमनुष्ठान भक्तिरित्युच्यते ।

रामानुजभाष्य, श्रीमद्भगवद्गीता, ७।१

३ द्रुतस्य भगवद्धर्माद् धारावाहिकता गता ।

सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥

मधुसूदनसरस्वती, भक्तिरसायन, १।३

४ कृपाऽस्य दैन्यादियुक्ति प्रजायते ।

यथा भवेत्प्रेमविशेषलक्षणा ॥

भक्तिर्ह्यनयाधिपतेर्महात्मन ।

सा चोत्तमा साधनाऽपिका परा ॥

निम्बार्काचार्य, वेदान्तकामधेनु, ६

५ स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्त तथा मुक्तिर्न चान्यथा ।

वल्लभाचार्य, तत्त्वार्थदीप, पृ० ६५

नो प्रकार की है।' भगवान् की कृपा होने पर प्रेम की स्वाभाविक प्रवृत्ति को पुष्टि भक्ति कहते हैं। वैष्णव-दर्शन में इसे रागात्मिका-भक्ति की सजा दी जाती है।'

गौडीय वैष्णव दर्शन में ज्ञान-कर्म-वैराग्यनिरपेक्ष, अन्य किसी भी अभिलाषा से रहित, आनुकूल्य भाव से कृष्ण का निरन्तर अनुशीलन ही भक्ति माना गया है।'

मुकुन्दमाला में भक्ति

मुकुन्दमाला में कुलशेखर ने भक्ति का कोई सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत नहीं किया है। मुकुन्दमाला पर किसी एक विशेष सम्प्रदाय का प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता। इस कृति में वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रतिपादित भक्ति-विषयक प्रायः सभी दृष्टिकोणों का अन्तर्भाव प्रतिभासित होता है। कमलनयन, कुन्देन्दुशङ्खदशन, शिशुगोपवेष, वृन्दावनवासी वसुदेवपुत्र ही कवि के वन्दनीय हैं।' मुकुन्द के विभिन्न नामों का सकीर्तन ही कवि का अभीष्ट है।' मुकुन्द के चरणकमलों का जन्मजन्मान्तरोत्तर स्मरण ही कवि का प्रार्थ्य है।' स्वर्ग में हो, नरक में हो, पृथ्वी पर हो अथवा मृत्युकाल में भी कृष्ण के चरणारविन्द का चिन्तन ही कवि का ध्येय है।'

मुकुन्दमाला में दास्यभाव से की गई भक्ति की प्रधानता है। कुलशेखर स्वयं

१ श्रवण कीर्तनं विष्णो स्मरण पादसेवनम् ।

अर्चनं ध्वननं दास्य सत्यमात्मनिवेदनम् ॥

श्रीमद्भागवतमहापुराणम्, ७।५।२३

२ कृतिसाध्यसाधनसाध्य भक्तिर्मर्यादाभक्तिः तद्रहितानां भगवदनुग्रहैकप्राप्य-
पुष्टिभक्तिः ।

वल्लभाचार्य, भक्तिमार्तण्ड, पृ० १५१

३ अन्याभिलाषिताशून्य ज्ञानकर्माद्यनावृतम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

रूपगोस्वामी, भक्तिरसामृतसिन्धु, १।११

४ मुकुन्दमाला, १

५ वही, २

६ वही, ४

७ वही, ७

को कृष्ण का दास कहते हैं—कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम् ।^१

कवि का मात्र यही प्रार्थ्य है, यही उसके जीवन का साफल्य है एव यही उस पर भगवान् की अनुकम्पा है कि वे उसे अपने दास के दासानुदास के दास के भी दासानुदास के रूप में स्मरण रखें ।^२ विष्णु परम करुणामय हैं । उनकी भक्त के प्रति वरमलता के प्रमाण वेदों में भी उपलब्ध होते हैं ।^३ आपत्तिग्रस्त, त्रस्त लोगों के कल्याण के अभिप्राय से विष्णु ने बार-बार अनेकानेक रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरण किया । विष्णु के प्रायः सभी पराक्रम दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को त्राण देने के लिए किये गये हैं ।^४ इसीलिए भारतीय धर्म एव दर्शन में विष्णु की विश्व के पोषक एव रक्षक के रूप में प्रसिद्धि है । भक्त के दुःख से कातर हो भगवान् उसकी कृष्ण पुकार सुनते ही दौड़े आते हैं । लोक का कष्ट निवारण करने वाले भगवान् क्या अपने दास के कष्टों का हरण नहीं करेंगे ?^५ इसी विश्वास से ससारसागर से अपना उद्धार करने के लिए भक्त दैन्यभाव से प्रार्थना करता है—'हे गोपालक ! हे कृपाजलनिधि ! हे सिन्धुवन्मयापते ! हे कसान्तक ! हे गजेन्द्रकरुणापारोण ! हे माधव ! हे रामानुज ! हे तीनों लोकों के गुरु ! हे पुण्डरीकाक्ष ! हे गोपीजननाथ ! मेरा पालन करो । तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी अन्य को नहीं जानता ।'^६ कवि का प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन है—'ऐसे तुम भगवन् ! प्रसन्न होओ । मुझ अनाथ पर हे विष्णु ! कृपा करो । तुम तो परम करुणामय हो । भवसागर में निम्न मुझ दीन का हे अनन्त ! तुम्हें उद्धार करना चाहिए ।'^७

१. मुकुन्दमाला, ४४

२. वही, २६ ।

३. ऋग्वेद, १।१५५; ६।४६।१३; ७।१००

४. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

श्रीमद्भगवद्गीता, ४।८

५. लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः ।

मुकुन्दमाला, ११

६. मुकुन्दमाला, ४५

७. वही, ५०

सर्वाङ्गीण समर्पण

कृष्ण के प्रति भक्त का सर्वाङ्गीण, सर्वभावेन, सम्पूर्ण समर्पण है। कुलशखर के अनुसार वही है जो कृष्ण के प्रति प्रणत है, नेत्र वही हैं जो हरि का ही दर्शन करते हैं, बुद्धि वही है जो माधव का ही ध्यान करती है और जिह्वा वही है जो प्रतिपल नारायण की ही स्तुति करती है।^१ इसलिए कवि अपने अग-प्रत्यग को सम्बोधित करके कहता है—'हे जिह्वे ! केशव का नामकीर्तन करो। हे चित्त ! मुरासुर के शत्रु का भजन करो। हे करद्वय ! श्रीधर की अर्चना करो। हे कर्णयुगल ! अच्युत की कथा का श्रवण करो। हे नेत्रयुगल ! कृष्ण का दर्शन करो। हे पादद्वय ! हरि के निवास स्थल को जाओ। हे नासिके ! मुकुन्द के चरणरूपी तुलसी को सूघो। हे मस्तक ! अधोक्षज के प्रति प्रणत होओ।'^२

कवि का प्रबल आग्रह है कि विष्णु के प्रति एकनिष्ठ भक्ति ही मनुष्य का उद्धार कर सकती है। इसलिए इस भवसागर से पार उतरने के लिए जो तृष्णा रूपी जल से आपूरित है, मोहरूपी तरंगों से व्याप्त है, स्त्रीरूपी आवर्त से युक्त है और पुत्ररूपी ग्राहममूह से सकुलित है, केवल भक्तिरूपी नाव प्रदान करने की ही याचना कवि करता है।^३ ससार के विषयों में आसक्त, भवसागर में डूबत हुए मनुष्यों के लिए केवल विष्णुरूपी जहाज ही एकमात्र शरण है।^४ विवेक के नष्ट हो जाने के कारण मोहरूपी अधकूप में पतित भक्त के लिए प्रभु का हस्त ही एकमात्र अवलम्बन है।^५ हरि के चरणों के स्मरणरूप अमृत के तुल्य किसी अन्य सुख को भक्त नहीं जानता। हरि रूपी सरोवर में अवगाहन करके भक्त को अपार शान्ति मिलती है। कवि ने एक बहुत ही सुन्दर रूपक बाधा है—हरि वह सरोवर हैं जहाँ उनके चरण एव हस्त सरोज हैं, उनके नेत्र मीन हैं, भुजाएँ लहरें हैं और उनका नेत्र ही जलराशि है। उस अमृततुल्य जलराशि का पान, भवरूपी महस्थल से त्तान्त भक्त को वलेश से मुक्ति प्रदान करता है।^६

३	मुकुन्दमाला, २०
४	वही, २१
५	वही, १४
६	वही, १२
७	वही, ३७
८	वही, ६

सेवा द्वारा आनन्दरूप भगवान् के निकट आत्मसमर्पण रूप उपासना, अर्चना अथवा वन्दना ही भक्तिभाव एव भक्तिरस है। भक्त भक्ति के द्वारा साधना के पथ में सिद्धि प्राप्त करके और कुछ कामना नहीं करता। मुकुन्द में भक्ति ही कुलशेखर का एकमात्र वाक्षित धन है। इसी सम्पदा से कवि चिर-सम्पन्न है और मानो मोक्षरूपी राज्य-लक्ष्मी को हथेली पर धारण किये हुए है—' यदि मुकुन्द में आनन्द से घनीभूत प्रगाढ़ भक्ति है तो मानो मोक्षरूपी साम्राज्यलक्ष्मी हथेली पर ग्रहण कर ली !'^१

भक्ति ही साध्य है और भक्ति ही साधन है।^२ भक्ति ही मनुष्य का परम धर्म है। भागवत पुराण में कहा गया है—

स वै पुमा परो धर्मो यतो भक्तिरघोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति ॥^३

अर्थात् भगवान् अघोक्षज में अहैतुकी और अबाध भक्ति ही परम धर्म है जिसके द्वारा आत्मा सुप्रसन्न होती है। आत्मा, देह और मन की कामतृप्तिरूप फलाभिसन्धान रहित भक्ति ही अहैतुकी भक्ति है। स्वतः सुख रूप होने के कारण भक्ति किसी अन्य फल की अपेक्षा नहीं रखती। भक्त भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य फल की कामना नहीं करता।

अहैतुकी भक्ति

कुलशेखर की भक्ति श्रीकृष्ण के प्रति इसी प्रकार की निष्काम भाव से 'अहैतुकी' है। कवि सुख-दुःख, राग-द्वेष अथवा जन्म-मरण आदि द्वन्द्वों से मुक्ति पाने के हेतु भगवान् की भक्ति नहीं करता। न ही वह रौरव नरक से वाण प्राप्त करने के लिए अथवा स्वर्ग की प्राप्ति करके नन्दनवन में सुन्दरी युवतियों के साथ रमण करने के हेतु हरि की भक्ति करता है। वह तो निष्काम भाव से अपने हृदय-

१ मुकुन्दमाला, ५२

२ तुलसीय—कृपास्यैर्वन्द्यादियुजि प्रजायते ।

यया भवेत्प्रेमविशेषलक्षणा ॥

भक्तिरह्यं न्यायिपतेर्महात्मनः ।

सा श्रेष्ठतमा साधनरूपिका परा ॥

निम्बार्काचार्य, वेदान्तकामधेनु, ६

३ श्रीमद्भागवतमहापुराणम्, १।२।६

भवन में प्रत्येक भाव में हरि को ही भावित करता है।^१

चतुर्वर्ग अर्थात्—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी कवि का अभीष्ट नहीं है। न तो धर्म में कवि की आस्था है, न ही धनसञ्चय (अर्थ) करने में और न ही सासारिक विषय एवं ऐश्वर्य (काम) के उपभोग में। उसे मोक्ष प्राप्त करने की भी अभिलाषा नहीं। भवन तो पुनः-पुनः जन्म लेना चाहता है और जन्म-जन्मातरो में भी मुकुन्द के चरणारविन्द में निश्चल भक्ति की कामना करता है।^१

श्रीकृष्ण — परम तत्त्व

कुलशेखर ने श्रीकृष्ण को परब्रह्म से भी 'पर' माना है। नारदादि मुनिगण 'परात्पर' उस तत्त्व की वन्दना करते हैं।^१ इन्द्र आदि देवतामूह भी उनके चरण-पीठ की अर्चना करते हैं।^२ कृष्ण का कवि ने भूमारूप में अतीव सुन्दर चित्रण किया है। भूमारूप कृष्ण की कालावधि में मृष्टि के मूलभूत पञ्च तत्त्व—पृथ्वी जल तेज, वायु एवं आकाश त्रयश अणु रेणु जलकणिका, लघुस्फुलिङ्ग, अस्प-सा निश्वास एवं सुमूक्ष्म रन्ध्र जैसे प्रतीत होते हैं। रुद्र आदि समस्त देवगण क्षुद्र कीटवत् दृष्टि-गोचर होते हैं।^३ ऐसे महान् निरतिशय हैं पुरुषोत्तम कृष्ण। वैष्णव साहित्य में विष्णु और कृष्ण के विराट् और विश्वरूप के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^४

१ मुकुन्दमाला, ५

२ वही, ६

तुलनीय—(अ) मत्सेवया प्रतीत च तालोक्यादिचतुष्टयम् ।
नेच्छति सेवया पूर्णं कुतोऽन्यत्कालविद्रुतम् ॥

श्रीमद्भागवतपुराण, ९।५।६७

(ब) यथा समस्तलोकानां जीवनं सलिलं स्मृतम् ।
तथा समस्तनिह्नीनां जीवनं भस्तिरिष्यते ॥

बृहन्नारदीयपुराण, ४।४

३ मुकुन्दमाला, ८

४ वही, १

५ वही, १५

६ (१) ऋग्वेद एवं तत्पश्चात् शतपथ ब्राह्मण में विष्णु का विराट् रूप धारण करके सम्पूर्ण सृष्टि को अपने तीन पगों में माप लेने का वर्णन मिलता है। इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निवधे पदम् ।

ऋग्वेद, १।२२।१७-१८ और शतपथ ब्राह्मण, १।२।२।१-५

मुकुन्दमाला

कुलशेखर ने नारायण रूप में कृष्ण की स्तुति की है। नारायण ही परम तत्त्व हैं।^१ कवि नारायण के चरणारविन्द को प्रणाम करता है, नारायण का ही पूजन करता है, नारायण के नाम की आवृत्ति करता है और अविनाशी नारायण-तत्त्व का ही स्मरण करता है।^१ इस अगाध और दुस्तर भवसागर में लिप्त व्यक्तियों के लिए 'ओ नमो नारायणाय' मन्त्र की पुनः-पुनः आवृत्ति ही उनका कल्याण करने में समर्थ है।^१

भारतीय परम्परा में मणि, मन्त्र और श्रीपद्य का प्रभाव अचिन्त्य माना गया है—अचिन्त्यो हि प्रभावो मणिमन्त्रौपधीनाम्। तदनुसार कवि कुलशेखर ने 'गोपाल चूडामणि' को समस्त मणियों में श्रेष्ठ माना है। श्रीकृष्ण को ही अखिल

(ii) महाभारत में भगवद्गीता का उपदेश देते समय कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप के दर्शन कराये।
भगवद्गीता, ११

(iii) महाभारत की अनुगीता में उत्तक ऋषि को अध्यात्म-तत्त्वज्ञान का उपदेश देते हुए उन्हें अर्जुन को प्रदर्शित विश्वरूप का दर्शन दिया।

महा० आश्व० ५३-५५

(iv) कृष्ण ने अक्रूर को भी विश्वरूप दिखाया।

(v) हस्तिनापुर के कृष्ण जब दूत बनकर गए और दुर्योधन ने उन्हें बन्दी बनाने का प्रयास किया तब कृष्ण ने जो उपरूप धारण किया उसका वर्णन भी विश्वरूप के सदृश है।

(vi) भागवत पुराण में कृष्ण ने अपनी घालतीलाओं में मिट्टी खाकर मां-मसोदा को अपना विश्वरूप दिखाया।

श्रीमद्भागवतपुराणम् १०।८।३६-३९

१. मुकुन्दमाला, २७

२ वही, २८

३ वही, १७

तुलसीय

नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजा ।

नारायणपरा सोक्षा. परायणपरा सरया ॥

नारायणपरा योगा नारायणपर तपः ।

नारायणपरं ज्ञान नारायणपरा गति ॥

श्रीमद्भागवतपुराणम् २।५।१५-१६-

भवन मे प्रत्येक भाव मे हरि को ही भावित करता है ।^१

चतुर्वर्गं अर्थात्—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी कवि का अभीष्ट नहीं है । न तो धर्म मे कवि की आस्था है, न ही धनसञ्चय (अर्थ) करने मे और न ही सासारिक विषय एव ऐश्वर्यं (काम) के उपभोग मे । उसे मोक्ष प्राप्त करने की भी अभिलाषा नहीं । भवन तो पुन-पुन जन्म लेना चाहता है और जन्म-जन्मातरो मे भी मुकुन्द के चरणारविन्द मे निश्चल भक्ति की कामना करता है ।^१

श्रीकृष्ण - परम तत्त्व

कुलशेखर ने श्रीकृष्ण को परब्रह्म से भी पर' माना है । नारदादि मुनिगण परात्पर' उस तत्त्व की वन्दना करते है ।^१ इन्द्र आदि देवतासमूह भी उनके चरण-पीठ की अर्चना करते है ।^१ कृष्ण का कवि ने भूमारूप मे अतीव सुन्दर चित्रण किया है । भूमारूपकृष्ण की कालावधि म मृष्टि के मूलभूत पञ्च तत्त्व—पृथ्वी जल तेज, वायु एव आकाश क्रमशः अणु रेणु जलकणिका लघुस्फुल्लिङ्ग, अल्प-सा निश्वास एव सुसूक्ष्म र-ध्र जैसे प्रतीत होते है । रुद्र आदि समस्त देवगण क्षुद्र कीटवत् दृष्टि-गोचर होते है ।^१ ऐसे महान निरतिशय है पुरुषोत्तम कृष्ण । वैष्णव साहित्य मे विष्णु और कृष्ण के विराट् और विश्वरूप के अनेक उल्लेख मिलते है ।^१

१ मुकुन्दमाला, ५

२ वही, ६

तुलनीय—(अ) मत्सेवया प्रतीत च तालोक्त्यादिचतुष्टयम् ।

नेच्छति सेवया पूर्णं कुतोऽन्यत्कालविद्रुतम् ॥

श्रीमद्भागवतपुराण, ६।५।६७

(ब) यथा समस्तलोकानां जीवन सलिल स्मृतम् ।

तथा समस्ततिद्धीनां जीवन भक्तिरिष्यते ॥

बृहन्नारदीयपुराण, ४।४

३ मुकुन्दमाला, ८

४ वही, १

५ वही १५

६ (१) ऋग्वेद एव तत्पश्चात् शतपथ ब्राह्मण मे विष्णु का विराट् रूप धारण करके सम्पूर्ण सृष्टि को अपने तीन पर्वों मे माप लेने का वर्णन मिलता है । इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निवधे पदम् ।

ऋग्वेद, १।२२।१७ १८ और शतपथ ब्राह्मण, १।२।२।१-५

कुलशेखर ने नारायण रूप में कृष्ण की स्तुति की है। नारायण ही परम तत्त्व है।^१ कवि नारायण के चरणारविन्द को प्रणाम करता है, नारायण का ही पूजन करता है, नारायण के नाम की आवृत्ति करता है और अविनाशी नारायण-तत्त्व का ही स्मरण करता है।^१ इस अगाध और दुस्तर भवसागर में लिप्त व्यक्तियों के लिए 'ओ नमो नारायणाय' मन्त्र की पुनः-पुनः आवृत्ति ही उनका कल्याण करने में समर्थ है।^१

भारतीय परम्परा में मणि, मन्त्र और श्रीपद्य का प्रभाव अचिन्त्य माना गया है—अचिन्त्यो हि प्रभावो मणिमन्त्रोपधीनाम्। तदनुसार कवि कुलशेखर ने 'गोपाल घूढामणि' को समस्त मणियों में श्रेष्ठ माना है। श्रीकृष्ण को ही अखिल

(ii) महाभारत में भगवद्गीता का उपदेश देते समय कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप के दर्शन कराये।

भगवद्गीता, ११

(iii) महाभारत की अनुगीता में उत्तक श्रेयि को अद्यात्म-तत्त्वज्ञान का उपदेश देते हुए उन्हें अर्जुन को प्रदर्शित विश्वरूप का दर्शन दिया।

महा० आश्व० ५३-५५

(iv) कृष्ण ने अक्रूर को भी विश्वरूप दिखाया।

(v) हस्तिनापुर के कृष्ण जब दूत बनकर गए और दुर्योधन ने उन्हें बन्दी बनाने का प्रयास किया तब कृष्ण ने जो उपरूप धारण किया उसका वर्णन भी विश्वरूप के सदृश है।

(vi) भागवत पुराण में कृष्ण ने अपनी बालतीलाओं में मिट्टी खाकर मायसीदा को अपना विश्वरूप दिखाया।

श्रीमद्भागवतपुराणम् १०।८।३६-३६

१. मुकुन्दमाला, २७

२ वही, २८

३ वही, १७

नारायणपरा	देहाः	देवा	नारायणाङ्गजा ।
नारायणपरा	सोका.	परायणपरा	मरवा ॥
मुक्तनीय	नारायणपरा	योगा	नारायणपर
	नारायणपर	ज्ञान	नारायणपरा

श्रीमद्भागवतपुराणम् १।१।१५-१६

मुकुन्दमाला

विश्व प्रपञ्च का उद्धारक मन्त्र स्वीकार किया है और श्रीकृष्ण को ही भवभय-विघ्नमक तीनों लोकों के लिए सजीवनोरूप भक्तों का परम कल्याण करने वाली और श्रेय को प्राप्त कराने वाली एवमात्र दिव्य औपधि के रूप में वर्णित किया है।^१ कवि कहता है—'हे मनुष्यो ! मुनो ! याज्ञवल्क्य जैसे योगज्ञ मुनि जिसे जन्म, मरण और व्याधि का निदान कहते हैं, उस अन्तर्ज्योतिरूप, अपरिमेय, केवल कृष्ण नाम के अमृत का पान करो। इसी परम औपधि का पान आत्यन्तिक निर्वाण प्रदान करा सकता है।'^२

अतः कृष्ण ही परम आराध्य हैं। एक श्लोक में सभी विभक्तियों का प्रयोग करते हुए कवि ने कृष्ण की स्तुति की है—'तीनों लोकों के गुह्य श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें। कृष्ण को सदा प्रणाम करो। कृष्ण के द्वारा समस्त शत्रुओं का विनाश कर दिया गया है। उन श्रीकृष्ण को हमारा प्रणाम। कृष्ण से ही जगत् उत्पन्न है। कृष्ण का मैं दास हूँ। कृष्ण में ही यह अखिल विश्वप्रपञ्च स्थित है। हे कृष्ण ! मेरी रक्षा करो।'^३

यह जो कृष्ण-कृष्ण वाणी है वह अकेली ही पापियों का उद्धार करने में समर्थ है।^४ कृष्ण में एवनिष्ठ आनन्द-सान्द्र भक्ति ही कृष्ण के परम पद को प्राप्त कराने में समर्थ है।

'मुकुन्दमाला' का लक्ष्य

मुकुन्दमाला में कुलशेखर ने जिस परम पद को प्राप्त करने का वर्णन किया है वह वेद और उपनिषदों में निर्दिष्ट विष्णु के परम पद का सहज ही स्मरण कराता है। कठोपनिषद् में साधक की आध्यात्मिक साधना का अन्तिम श्रेयस् विष्णु का परम पद कहा गया है। ऋग्वेद में विष्णु को त्रिपाद्विक्रम के रूप में वर्णित किया है—इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रेधा निदधे पदम्।^५ अपने तीन पदों में विष्णु ने

१ मुकुन्दमाला, ३१, ३२, ३३

२ वही, १६

३ वही, ४४

४ वही ५२

५ ऋग्वेद १।२२।१७

सम्पूर्ण विश्व को नाप लिया ।^१ दो पग तो मर्त्यलोक में दृष्टिगोचर होते हैं और तीसरा पग मनुष्य की दृष्टि से अतीत उच्चतम परम पद कहलाता है ।^२ यही परम पद विष्णु का निवास है । यहाँ मधु का एक उत्सव अर्थात् सरोवर है ।^३ जहाँ केवल आनन्द ही आनन्द है । प्रत्येक साधक एवं भक्त यहाँ तक पहुँचने की साधना एवं कामना करता है ।^४ मुकुन्दमाला का पठन करने वाले मनुष्यों को क्या सम्पूर्ण सौख्य की उपलब्धि नहीं होती ? समस्त पापों को क्षीण करके देहधारी जीव विष्णु के उम परम पद की प्रयाण करता है । यहाँ उस आनन्दमय और मधुमय धाम में भवन आनन्दविभोर होकर रहता है । यही भक्त का परम और चरम काम्य है ।

Devaran 36

संस्कृत विभाग
जानकी देवी महाविद्यालय,
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

१ य इव दीर्घं प्रपेतं सद्यस्यमेको
विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥

ऋग्वेद, १।१५४।३

२ द्वे इवस्य क्षमणे स्वदशोऽभिरुषाय मर्त्यो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नकिरा दृष्टवति षयश्चन पतयन्त पतत्रिणे ॥

यही, १।१५५।५

३ विष्णोः पदे परमे मध्य उत्ताः ।

यही, १।१५५।५

४ ता वा वास्तुगुप्तमति समर्प्ये ।

यही, १।१५५।६

५. मुकुन्दमाला, ५४

विश्व प्रपञ्च का उद्धारक मन्त्र स्वीकार किया है और श्रीकृष्ण को ही भवभय-विध्वंसक, तीनों लोकों के लिए सजीवनीरूप भक्तों का परम कल्याण करने वाली और श्रेय को प्राप्त कराने वाली एकमात्र दिव्य औपधि के रूप में वर्णित किया है।^१ कवि कहता है—' हे मनुष्यो ! मुनो । याज्ञवल्क्य जैसे योगज्ञ मुनि जिसे जन्म, मरण और व्याधि का निदान कहते हैं, उन अन्तर्ज्योतिरूप, अपरिमेय, केवल कृष्ण नाम के अमृत का पान करो । इसी परम औपधि का पान आत्यन्तिक निर्वाण प्रदान करा सकता है ।''^२

अतः कृष्ण ही परम आराध्य हैं । एक श्लोक में सभी विभक्तियों का प्रयोग करते हुए कवि ने कृष्ण की स्तुति की है—“तीनों लोकों के गुरु श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें । कृष्ण को सदा प्रणाम करो । कृष्ण के द्वारा समस्त शत्रुओं का विनाश कर दिया गया है । उन श्रीकृष्ण को हमारा प्रणाम । कृष्ण से ही जगत् उत्पन्न । कृष्ण का मैं दास हूँ । कृष्ण में ही यह अखिल विश्वप्रपञ्च स्थित है । हे कृष्ण ! रक्षा करो ।”^३

यह जो कृष्ण-कृष्ण वाणी है वह अकेली ही पापियों का उद्धार करने में है ।^४ कृष्ण में एकनिष्ठ आनन्द-सान्द्र भक्ति ही कृष्ण के परम पद को प्राप्त में समर्थ है ।

‘मुकुन्दमाला’ का लक्ष्य

मुकुन्दमाला में कुलशेखर ने जिस परम पद को प्राप्त करने का है वह वेद और उपनिषदों में निर्दिष्ट विष्णु के परम पद का साकाराता है । कठोपनिषद् में साधक की आध्यात्मिक साधना का विष्णु का परम पद कहा गया है । ऋग्वेद में विष्णु को त्रिपाद वर्णित किया है—इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रेधा निदधे पदम्।^५ अपने ती

१ मुकुन्दमाला, ३१, ३२, ३३

२ वही, १६

३ वही, ४४

४ वही, ५२

५ ऋग्वेद, १।२२।१७

तमिल साहित्य में वैष्णव भक्ति का प्रारम्भिक रूप

ज्ञान-आधृत रहस्य-साधना और प्रेम-आधृत रहस्य-साधना में तात्त्विक अन्तर है। यह परम तत्त्व की खोज युगों से निरन्तर चल रही है। उपनिषद् की साधना पद्धति ज्ञान-आधृत है तो आळ्वार सतों की प्रेमा भक्ति पर आधृत। ज्ञान-मार्ग का पथिक ब्रह्म के ब्रह्मरूप का अनुभव करता है, भक्ति-मार्ग का पथिक अपने अत-करण में प्रभु की जिस रूप में कल्पना करता है, उसी का साक्षात्कार करता है। ज्ञान में साधक और ब्रह्म लय होते हैं, आळ्वारों की प्रेमाभक्ति में भक्त का अस्तित्व बना रहता है।

पाचरात्र शास्त्र द्वारा प्रतिपादित साधना मार्ग की स्वीकृति आळ्वार सतों के काव्य में अनेकानेक प्रसंगों में उपलब्ध है। पाचरात्रों के अनुसार केवल भक्ति ही इस दुःखमय ससार से जीव को मुक्त कराने का एकमात्र साधन है। भक्तवत्सल भगवान् की अनुग्रह शक्ति इस भवसागर से जीव का उद्धार कर सकती है। 'इस अनुग्रह शक्ति को उद्बुद्ध करने का भक्तों के पास एकमात्र उपाय है—शरणागति, प्रपत्ति, जिसकी शास्त्रीय सज्ञा न्यास है।' यह शरणागति मानसिक भावना है और छ प्रकार की होती है - (१) आनुकूल्यस्य सकल्प — भगवान् के प्रति सदा अनुकूल बने रहने का मकल्प, (२) प्रानिकून्यस्य वर्जितम्—भगवान् के प्रतिकूल भावना तथा चर्चा से दूर रहना (३) रक्षिष्यतीति विश्वास — भगवान् के रक्षक रूप में प्रबल, अटूट विश्वास, (४) गोप्तृत्व वरणम्—रक्षक होने का विश्वास वास्तविक होना चाहिए, प्रभु को गोप्ता अर्थात् रक्षक के रूप में पूर्णरूपेण स्वीकार करना, (५) आत्मनिक्षेप — स्वयं को, अपने कर्मों को प्रभु के प्रति निक्षेप कर देना या डाल देना अर्थात् पूर्ण समर्पण। (६) कार्पण्यम्—नितान्त दीनता, पूर्ण दैन्य भाव से प्रभु को अर्पित होना।

आळ्वार साहित्य की पूर्व-परम्परा का स्वरूप

'कृष्ण' अथवा 'विष्णु' की भक्ति के अनेक भावपूर्ण गीत सद्य-साहित्य में

उपलब्ध है। मधुयुगीन 'एट्टुत्तोहे' (आठ काव्यों का सक्लन) के एक प्रमुख काव्य 'परिपाडल' में मूलरूप से ७० कविताओं के सन्नेत हैं, किन्तु उनमें से २२ ही उपलब्ध हैं, इन २२ कविताओं में से भी छ कविताएँ मायोन अर्थात् मायावी विष्णु की भक्ति में गाई गई हैं। इन कविताओं में विष्णु के अतकानक गुणों का वर्णन है—'पचमूल, पच कर्मेन्द्रिय, पच ज्ञानेन्द्रिय, पच तन्मात्राएँ, मन चित्त, अन्त करण, मूल प्रवृत्ति और पुरुष इन पञ्चीस तत्त्वों को चारों युगों में अनुमगधान करने का श्रेय तुम ही को प्राप्त है।" "लोहिताक्ष वामुदेव ! श्यामाक्ष मकर्पण ! सुवर्णवाय प्रद्युम्न ! हरितदेही अनिरुद्ध ! गोप वधुओं के साथ रासश्रीडा करने समय तुम बारम्बार दायें-बायें होते रहे, घटनृत्य के समय तुमने घट उठा लिया। हे हलामुघ ! तुम चक्रवर्ती हो और सबका रक्षण तुम ही करते हो। किन्तु हम लोगों के लिए तुम अज्ञात तत्त्व बने हुए हो। तुम भक्तों के हृदय में सदा निवास करते हो।" इसी प्रकार कृष्ण के रमणीय पीताम्बर, मणि-मण्डित विरीट, सुरभित माला, गरुड युक्त पताका आदि का वर्णन है। उनकी अपार शक्ति का पुन-पुन उल्लेख है—'अत मूल प्रकृति, धर्म, अनादिबाल, आकाश, वायु और तेज तीनों से युक्त सप्तलोक के प्राणी तुम्हारी कुक्षि में है। रसना आदि ज्ञानेन्द्रिय तुम हो। शब्द स्पर्शादि के उपभोक्ता भी तुम ही हो। शब्द से ज्ञात आकाश, शब्द स्पर्श से ज्ञात वायु, शब्द, स्पर्श, रूप से ज्ञात तेज, शब्द-स्पर्श, रूप, रस से ज्ञात अप् और शब्द-स्पर्श, रूप, रस, गन्ध से ज्ञात पृथ्वी तुम हो'।

'परिपाडल' के एक अन्य पद में विष्णु की महिमा का विस्तार से गुणगान किया गया है—

"ह विष्णो ! सहस्ररफणो शेषनाग तरे मन्तक पर अलकृत है। लक्ष्मी तुम्हारी छाती पर आसीन है। स्वच्छ शख के तुल्य शरीर, गजयुक्त पताका का हलामुघ और मुरली को धारण किए तुम बलदेव के तुल्य हो।"

"कमल के समान शरीर, नीलोत्पल के समान नेत्र, लक्ष्मी के आसन योग्य वक्षस्थल और उसमें शोभायमान कौस्तुभमणि और पीताम्बर को तुम धारण करते हो। गरुड को पताका में धारण करने वाले तुम्हारी महिमा के गाने में वेद भी अवाक् हैं।" इसी प्रकार, 'ब्रह्मज्ञानियो का धर्म और भक्तों की भक्ति तुम हो। सन्मार्ग से भ्रष्ट जनों को सुधारने वाले तुम हो और शत्रुओं को दण्ड भी तुम ही देते हो। आकाश में दृष्टिगोचर सूर्य और चन्द्र तुम हो। पचमुख परमेश्वर और उसका सहार भी तुम ही हो। वेद, ब्रह्मा और ब्रह्मा का सृष्टि-कार्य तुम ही।

मेघ, आकाश, भूमि और हिमालय तुम ही। ममस्त उत्कृष्ट तत्त्वो का आधार भी तुम ही। तुम्हारे समान या तुमसे बड़ा इस विश्व में और कोई नहीं। तुम निम्पम हो। सोने के रंग के चक्र को दक्षिण हस्त में धारण करने वाले तुम ही ममस्त प्राणि-जगत् का आदि कारण हो। तुम्हारी महिमा अनन्त है।”

“तुम्हारे समान तुम ही हो। सुवर्णं निर्मित परिधान, गरुड पताका, घवल शय, शत्रु नाशक चक्रायुध, नीलमणि के तुल्य सुन्दर शरीर, अपरिमित यश और शोभन वक्षस्थल ये तुम्हारी विशेषताएँ हैं। हम तुम्हारा स्तवन करने हैं, हम अपने वन्धु-बान्धव सहित तुमसे आश्रित भक्ति की याचना करते हैं। अनुग्रह करो।” श्री चन्द्रकान्त ने तद्विषयक प्रचुर सामग्री का सचयन करके अपने प्रसिद्ध लेख ‘तमिल के सघकालीन साहित्य में भक्ति के विभिन्न स्वरूप’ के अन्तर्गत इस बात के पर्याप्त प्रमाण दिए हैं कि विष्णुभक्ति और शैवभक्ति का प्रचार तमिल प्रदेश में सघकाल में विद्यमान था। विष्णुभक्ति की चर्चा और मन्दिरों की सूचना इस काल के ग्रन्थ अहानासूरु, पुरनानासूरु, पदिट्टुपत्तु, कलितोटे, पेहम्बाणाट्टुपडै, शिरपाणाट्टुपडै आदि ग्रन्थों में उपलब्ध है।^१

आळ्वार

तमिल प्रदेश में वैष्णव सत का सामान्य अभिधान ‘आळ्वार’ है। ‘आळ्वार’ का अर्थ है—‘भगवद्भक्ति रस में लीन व्यक्ति,’ ‘अध्यात्मज्ञान रूपी समुद्र में गहरा गोता लगाने वाला व्यक्ति’। श्री रा० श्री० देशिकन ने अपनी कृति Grains of Gold में आळ्वार शब्द का अर्थ किया है—‘प्रभु की भक्ति में पूर्णरूपेण लीन,’ ‘ईश्वरीय प्रेम की मादकता में सराबोर भवत’।^२ आळ्वार शब्द का अर्थ ‘भगवत्प्रेम-सागर में डूबने वाले अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्त्व तक पहुँचकर उसके ध्यान में मग्न रहने वाले हैं’।^३ ‘प्रभु प्रेम में मग्न भक्त’ प्रायः स्वीकृत अर्थ है। श्री टी०

१. विस्तृत विवेचन के लिए देखें, भारतीय साहित्य; अप्रैल १९५७
२. The word ‘Alvar’ has peculiar significance of its own. It means one who has sunk into depths of his existence or one who is lost in a rapturous devotion to the Lord. It is a word quite descriptive of all God intoxicated men.”
३. डॉ० ना० सुन्दरम्, यही अर्थ डॉ० मुशीराम शर्मा द्वारा भी।

वरो तथा एम० बी० एमिनो द्वारा सम्पादित द्युत्पत्तिपरक अर्थकोश के आधार से 'आलू' का अर्थ है—'To sink, plunge, dive, be deep, be absorbed' आळ्वार का अर्थ हुआ—Ore who is immersed, absorbed (in meditation of the Supreme Being),—'परमात्मा का साक्षात्कार करके उसके सौलभ्य परस्व गुणों के अनुभव को व्यवत करने वाले' ये आळ्वार भारतीय चित्तनधारा के आधार स्तम्भों में से माने जाने चाहिए।

पराशर भट्ट ने बारह प्रसिद्ध आळ्वारों का नाम निर्देश अत्यन्त कुशलता से एक पद्य में किया है—

भूत सरस्व महदाह्वयभट्टनाथ—
श्रीभक्तिसार-कुलशेखर-योगिवाहान् ।
भक्तताडि घरेणु-परकाल-यतीन्द्रमिथान्
श्रीमत्पराकुशमुनि प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥^१

नालायिर-दिव्य-प्रबन्धम्

भारतीय वैष्णव-भक्ति-काव्य में आळ्वार-साहित्य 'नालायिर प्रबन्धम्' का अद्वितीय स्थान है। 'आळ्वारों का युग महाकाव्यों की रचना के लिए अनुकूल न था। अतः रामकथा या कृष्णकथा को लेकर महाकाव्य रचने की ओर वे प्रवृत्त नहीं हुए। परन्तु उन्होंने रामावतार और कृष्णावतार के कुछ विशिष्ट प्रसंगों को लेकर असह्य सरस पद रच डाले। तमिल में महाकाव्य के रूप में 'रामायण' की रचना ११वीं शताब्दी में महाकवि कवन द्वारा हुई। परन्तु कवन को भी रामायण लिखने की प्रेरणा आळ्वारों, विशेषतः कुलशेखर आळ्वार के काव्य से मिली। अतः तमिल में राम-कथा के प्रथम गायकों के रूप में भी आळ्वारों को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। जहाँ तक कृष्णभक्ति का सम्बन्ध है, 'प्रबन्धम्' ही तमिल का सर्वप्रथम मौलिक काव्य है जिसमें कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का विस्तार और भावपूर्ण वर्णन है।^१

आळ्वारों ने तमिल की सधवालीन काव्य-शैलियों और साहित्यिक परंपराओं का सम्यक् निर्वाह अपने काव्य में किया है। भक्ति और माधुर्य भाव का सम्बन्ध

१ भागवत सम्प्रदाय, बलदेव उपाध्याय, पृ० १७८, यही पद्य विभिन्न विद्वानों ने आधार रूप में उद्धृत किया है और इसकी प्रामाणिकता में सन्देह नहीं।

स्थापित करना एवं लौकिक प्रेम को अलौकिकता के धरातल पर प्रस्तुत करना इन कवियों की मौलिक विशयताएँ हैं। तमिल की एक विशिष्ट शाली पिळ्ळ तमिल के लिए पेरियाळ्वार का अमृतपूर्व योगदान है। विस्तार सहित सूक्ष्म मनो वज्ञानिक रूप से बाल लोलाभा का वर्णन इनके काव्य की प्रमुख विशयता है।

आळ्वार—भक्ति की सहज सुलभता एवं भक्ति का स्वरूप

आळ्वारो ने अपने जीवन एवं कर्म द्वारा प्रतिपादित किया कि भक्ति का माग सवसुलभ है। इसमें ब्राह्मण और शूद्र पुरुष तथा स्त्री बालक तथा बद्ध सबको निर्बाध समान अधिकार है। तमिल प्रदेश में आळ्वार तथा आचार्य दो विशिष्ट वर्ग विकसित होते गए। आळ्वार प्रमी उपासक थे नारायण के सच्चे प्रमी उपासक। स्वयं विष्णु के विशुद्ध प्रेम में लीन और सम्पूर्ण समाज का इसी माग पर अप्रसर करने के लिए निरंतर सलग्न। आचार्य वर्ग ने तर्क और युक्ति का आश्रय लिया और इसी भक्ति माग की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। माया का खण्डन ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की सरलता का प्रतिपादन उनका मुख्य लक्ष्य रहा। डॉ० बलदेव उपाध्याय के अनुसार—आळ्वार तथा आचार्य—दोनों ही विष्णु भक्ति के जीवन्त प्रतिनिधि थे परन्तु दोनों में एक पाथक्य है। आळ्वारों की भक्ति उस पावन सलिला की नसर्गिक धारा के समान है जो स्वयं उद्बलित होकर प्रसर गति से बहती जाती है और जो कुछ सामने आता है उसे तुरन्त बहाकर अलग फक देती है। आचार्यों की भक्ति उस तरगिणी के समान है जो अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए रुकावट डालने वाले विरोधी पदार्थों से लड़ती झगड़ती आग बढती है। आळ्वारों के जीवन का एकमात्र आधार था प्रपत्ति विशुद्ध भक्ति परन्तु आचार्यों के जीवन का एकमात्र सार था भक्ति तथा कर्म का मजुल समन्वय। आळ्वार शास्त्र के निष्णात विद्वान न होकर भक्तिरस से सिक्त थे। आचार्य वदात्त के पारगत विद्वान ही न थे प्रत्युत तर्क और युक्ति के सहारे प्रतिपक्षियों को मुख मुद्रण करने वाले वाक्पक्ष पंडित थे। आळ्वारो में हृदयपक्ष की प्रबलता थी तो आचार्यों में बुद्धिपक्ष की दृढता थी। यही विभेद दोनों की जीवन दिशा को परिवर्तन करने वाला मार्मिक अंतर था।^१

प्रभु सामीप्य रूप मोक्ष को उत्तम मानने वाले इन आळ्वारो की भक्ति पर

विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दास्य भाव से भगवद् सेवा ही इनके लिए मोक्ष है। इनके लिए समस्त जगत् और वस्तुएँ भगवान् का शरीर-रूप हैं, सर्वत्र श्रीमन्नारायण ही है और केवल उनमें ही आस्था रखनी चाहिए। आचार्य मुशीराम शर्मा के अनुसार "आळ्वार भक्त का प्रेम सतत, नित्य रूप में रहने वाला है। जब यह प्रेम सघन एव सान्द्र रूप धारण करता है तब उसकी सज्ञा अनिर्वचनीय हो जाती है। इस प्रगाढ प्रेम की अवस्था में भक्त भी मूक और नीरव बन जाता है। यह प्रेम तीन अवस्थाएँ प्राप्त करता है—स्मरण, मूर्च्छा, अनन्त विराम। स्मरण में प्रभु की कृपा से प्राप्त आनन्द की अवस्था का भक्त के हृदय में बार-बार जागरण होता रहता है। मूर्च्छा में भक्त उस आनन्द की स्मृति से आत्मविभोर हो उठता है। अनन्त विराम में उसकी अवस्था एवदम स्तब्ध हो जाती है। उस समय बाह्य रूप से उसमें और जड़ ठंड में विशेष अन्तर नहीं रहता।" आचार्य मुशीराम शर्मा का प्रस्तुत मत आळ्वारों की भक्ति की सघनता और उसकी अनेक सम्भव स्थितियों का आभास तो देता है पर सम्भवतः मूल तमिल-काव्य से प्रत्यक्ष परिचय न होने के कारण उनकी यह दृष्टि उस समय की उपलब्ध सामग्री पर आधृत है। आळ्वारों की भक्ति का स्वरूप इसमें निश्चय ही अधिक् विस्तृत है। ज्यो-ज्यो हम इनके काव्य के साथ परिचय प्राप्त करते जाएँगे यह स्वरूप स्वतः ही उद्घाटित होता जाएगा।

आळ्वारों की रचनाएँ दीर्घकाल तक स्फुट रूप में ही प्रचलित रही। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कवियों ने अपनी कृतियों को वर्तमान रूप में न तो ऋग्वेद सगृहीत किया था और सम्भवतः न ही शीर्षक आदि दिए गए थे। भक्ति मार्ग के इन पथिकों ने तो सहजभाव से काव्य-रचना की, प्रभु का गुणगान उनका लक्ष्य था और संभवतः वे इससे ही सतुष्ट थे। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि सम्पूर्ण रचित आळ्वार साहित्य आज उपलब्ध नहीं, काल के चक्र में अनेक पद नष्ट हो गए होंगे। नवीं शताब्दी के अन्त में श्री नाथमुनि ने बड़े परिश्रम से इन पदों का सङ्कलन किया और पदकर्ता विषय तथा छन्द के आधार पर अलग-अलग नाम दिए। आळ्वारों की रचनाओं के सग्रह का नाम तभी से 'दिव्य-प्रबन्धम्' अथवा अहलिचेयल' अर्थात् 'अनुग्रहपूर्ण दान' पडा। श्री रामानुजाचार्य के समय में उनके एक शिष्य श्रीरगमवासी अमुदन ने गुह रामानुजाचार्य की स्तुति में

तमिल भाषा में एक सौ पद रचे थे जिनको भी 'रामानुज नूट्रान्तादि' के नाम से 'दिव्य प्रबन्धम्' में समाविष्ट किया गया है। इस पूरे संग्रह के पदों की संख्या ४००० के लगभग है। अतः सुविधा के लिए इस पद-संग्रह को 'नालायिर दिव्य प्रबन्धम्' अर्थात् 'चार हजार पवन पद' की संज्ञा दी गई है।^१ प्रबन्धम् का सम्पादन करने वाले इन नाथमुनि का जन्म ई० ८२५ में हुआ और वे १२ वर्ष जीवित रहे, स्पष्ट है कि आळ्वारों का रचनाकाल इससे पूर्व का ही माना जाना चाहिए।

मायोन और नप्पिनै—विष्णु और राधा

आळ्वार साहित्य से सम्बद्ध अपार सामग्री के आधार पर एक महत्वपूर्ण संकेत ग्रहण किया जा सकता है—'मायोन' (विष्णु) अथवा कन्नन् (कृष्ण) से सम्बन्धित कथाओं में उनकी प्रधान प्रेमिका 'नप्पिनै' का उल्लेख। तमिल में जहाँ कहीं भी कन्नन् का वर्णन मिलता है, वहाँ 'नप्पिनै' विद्यमान है। जनसमाज में उनकी प्रेमलीलाओं की कथाओं का प्रचलन था। सम्भव है कि 'मायोन' की 'बाल लीलाओं के वामुदेव कृष्ण के साथ मिलने पर गोपाल कृष्ण का रूप स्थिर हुआ, तब 'मायोन' की प्रेमिका 'नप्पिनै' और उन दोनों की प्रेमक्रीड़ाओं का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक स्त्री की कल्पना हुई होगी और उसका नाम बाद में 'राधा' पड़ा होगा। कृष्ण और राधा की जो प्रेमलीलाओं की कथाएँ बाद में संस्कृत ग्रंथों में मिलती हैं, वही कन्नन और नप्पिनै की कथाओं के रूप में प्राचीन तमिल साहित्य में और बाद में आळ्वार साहित्य में मिलती हैं।^२

सामाजिक जीवन पर प्रभाव

तमिल प्रदेश की जनता में धार्मिक चिन्तन-प्रक्रिया को ठोस आधार प्रदान कर, नवीन जागरूकता प्रदान करने में आळ्वार सतों का महत्व निर्विवाद है। भारी संख्या में मंदिर-निर्माण, भक्ति के पदों का भावविभोर होकर गायन, और

१ डॉ० मलिक मोहम्मद

२ आळ्वार भक्तों का तमिल प्रबन्धम् और हिन्दी कृष्णकाव्य; डॉ० मलिक मोहम्मद; पृ० ३६

शनै-शनै आळ्वार-चिन्तन का जीवन की विभिन्न क्रियाओं के साथ सहज भाव से सयुक्त हो जाना एक असाधारण रूप की विचार-क्रांति कही जा सकती है। 'नालायिर प्रबन्धम्' पर अनेक टीकाएँ रची गईं, अनेकानेक भाष्य प्रस्तुत किए गए और मदिरो में प्रबन्धम् के पदों का गायन दैनिक भक्ति का अनिवार्य अंग बन गया।

दक्षिण भारत में तीन विशिष्ट स्थल हैं जहाँ आळ्वार-साहित्य के प्रति आस्था के जीवित प्रमाणों उपलब्ध हैं। श्रीरगम्, तिरुपति और वाचीपुरम् में भगवद्-विग्रहों के जुलूस के अवसर पर 'प्रबन्धम्' के 'इयंपा' छण्ड का पारायण होता है। जनजीवन में जो स्थान वेदों को प्राप्त था वही स्थान 'प्रबन्धम्' को मिला और विशिष्ट धार्मिक त्योहारों आदि पर इस 'तमिल-वेद' का पाठ प्रारम्भ हो गया। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सर्वप्रथम श्रीरगम् के मंदिर में संस्कृत वेदों के साथ 'प्रबन्धम्' के पाठ का प्रबन्ध तिरुमनै आळ्वार ने किया, तदुपरान्त नाथमुनि तथा परवर्ती आचार्यों द्वारा परम्परा का सम्यक् निर्वाह हुआ और 'नालायिर प्रबन्धम्' अपने वर्तमान गौरवपूर्ण स्थान पर स्थापित हो गया।

वैष्णव मदिरो के उत्सव इत्यादि के अतिरिक्त अनेक शुभ अवसरों पर भी 'प्रबन्धम्' के पदों के गायन की प्रथा है। भगवद्-विग्रहों के जुलूस के अवसर पर मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल आण्डाळ् की कृति 'तिरुप्पावै' का गायन, आश्विन मास में 'हिंडोला-उत्सव' पर पेरियाळ्वार तथा कुलशेखर आळ्वार के कतिपय पदों का गायन, भगवद्-विग्रह के प्रति नैवेद्य अर्पण, उनका स्नान तथा पुष्पों से सज्जित करने के समय भी 'प्रबन्धम्' से पदों का नियमित गायन होता है। वास्तव में आळ्वार सतों के काव्य का तमिल-भाषी जनता, विशेषतः वैष्णव भक्तों के जीवन के साथ, इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि वह एक अलग विस्तृत अध्ययन का विषय बन सकता है। जीवन-चिंतन, सुख-दुःख, जीवन-घटना-क्रम की प्रत्येक स्थिति, सामाजिक जीवन सब जगह आळ्वारों के गीतों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। विवाह के अवसर पर आळ्वार-गीतों, विशेषतः आण्डाळ् की 'नाच्चियार तिरुमोळि' के कुछ पद अवश्य ही गाए जाते हैं। जीवन की अंतिम यात्रा, अत्येष्टि के लिए मृत शरीर को ले जाते हुए भी रामानुजनूट्रान्तादि के पदों के गायन की प्रथा है। वैष्णव भक्तों की मृत्यु से कुछ समय पूर्व नम्माळ्वार का वह पद गाया जाता है जिसमें उन्होंने अपनी मोक्ष-यात्रा का वर्णन किया है। स्पष्ट है कि तमिल वैष्णवों के जीवन के प्रत्येक सौपान को आळ्वार साहित्य प्रभावित करता है।

डॉ० मलिक मोहम्मद के अनुसार, 'वैष्णव भक्ति-भावना के क्रमिक विकास के इतिहास में श्रीमद्भगवद्गीता के पश्चात् आळ्वार भक्तों के 'प्रबन्धम्' का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'प्रबन्धम्' की स्थिति 'गीता' और भागवत के बीच की है। वास्तव में बदली हुई नई परिस्थितियों में धर्मसाधना के क्षेत्र में वैदिक युग के कर्म-मार्ग की अनुपयुक्तता और उपनिषद्-युग के ज्ञान-मार्ग की दुरुहता के स्थान पर भक्ति-मार्ग को सर्वसुलभ और आकर्षक नवीन रूप देने का श्रेय तमिल-प्रदेश के उन वैष्णव-भक्त आळ्वारों को है, जिनका समय ईसा की पाचवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी तक है।' अपने महत्त्वपूर्ण शोधग्रन्थ 'वैष्णव भक्ति आन्दोलन का अध्ययन' के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि 'आळ्वार भक्तों ने वैष्णव भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया और उसे केवल भावानुभूति की वस्तु घोषित कर जनसाधारण तक को साध्य बना दिया। वैष्णव भक्ति के क्षेत्र में पहली बार जन-भाषा का प्रयोग और सगीत का समावेश करके आळ्वार भक्तों ने ऐसे भक्तिमय वातावरण को सजित किया था, जिसमें भक्ति-आन्दोलन व्यापक लोकप्रिय जन-आन्दोलन बन सका। आन्दोलन शब्द की यथार्थता की दृष्टि से वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का प्रारम्भ यही से माना जाएगा। आज वैष्णव भक्ति का जो स्वरूप है, वह बहुत कुछ उस वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का परिणाम है, जिसका नेतृत्व आळ्वार भक्तों ने किया था। 'प्रबन्धम्' के आकर्षक तत्त्वों ने ही वैष्णव भक्ति आन्दोलन को व्यापक जन-आन्दोलन का लोकप्रिय रूप दिया। इस प्रकार वैष्णव भक्ति आन्दोलन का मूल ग्रन्थ 'प्रबन्धम्' ही ठहरता है।' इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण भारत में व्याप्त 'भक्ति' का आधार 'नालायिर दिव्य प्रबन्धम्' तथा श्रीमद्भागवत पुराण को मानकर भक्ति के ठोस, सुदृढ़ आधार एवं व्यापकता के मूल उत्स का पता चल जाता है।

श्री रामानुजाचार्य ने इन्हीं कवियों के काव्य को आधार बनाकर विभिन्न धर्मों की तुलना में वैष्णव धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। उनका ब्रह्मसूत्र भाष्य इन्हीं आळ्वार सतों की वाणी को आधार बनाकर रचा गया। कूरत्ताळ्वार और उनके सुपुत्र पराशर-भट्ट द्वारा दिव्य प्रबन्धम् के सारतत्त्व को संस्कृत स्तोत्रों में अनूदित, परिवर्तित किया गया। वैकुण्ठस्तव, वरदराजस्तव, सुन्दर वाहुस्तव, श्रीस्तव आदि ग्रन्थ कूरत्ताळ्वार द्वारा रचे गए तथा रगराजस्तव, गुणरत्नकोश की रचना पराशर भट्ट ने की। श्री वेदान्त देसिक ने लगभग चौदहवीं शताब्दी में दिव्य प्रबन्धम् को लोकप्रिय तथा विशिष्ट सम्मान का आधार बनाकर इसे 'दक्षिण वेद' का स्थान

उपलब्ध करवाया ।^१

डॉ० के० ए० जमुना का आळ्वार भक्तों के विषय में प्रस्तुत निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण है 'आळ्वारों ने अपने आराध्य देव विष्णु के विभिन्न अवतारों विशेषकर रामावतार एवं कृष्णावतार की लीलाओं का काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इन दोनों अवतारों में भी आळ्वार विष्णु के लीलावतार कृष्ण की लीलाओं की ओर अधिक आकृष्ट हुए। शुष्क भक्ति तत्त्व के निरूपण के साथ साथ कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का सरम एवं सजीव वर्णन प्रस्तुत करके आळ्वारों ने उच्च कोटि के कृष्ण-काव्य का निर्माण कर तमिल के कृष्णभक्ति साहित्य को समृद्ध किया। इन वर्णनों में आळ्वारों के भावुक कवि-हृदय का उद्घाटन हुआ है। सभी आळ्वार मूलतः भक्त थे, उनका चरम साध्य भक्ति था।^२ भक्ति के विकास के आधार को प्रमाण सहित विश्लेषित करते हुए डॉ० ओम्प्रकाश का मत है कि 'भक्ति का उद्गम न तो वेद से है और न विदेश से, भक्ति भारतीय है और बसोत्तर है।' इस विश्वास का आधार डॉ० ओम्प्रकाश के शब्दों में ही—'इस विश्वास की सच्चाई यह है कि जिस समय उत्तर भारत अव्यवस्था से क्षत विक्षत था उस समय सुदूर दक्षिण देश राष्ट्र की स्वास्थ्य रक्षा की औपधि खोजने में लगा हुआ था और भक्ति उस खोज का एक गोचर प्रमाण है।' इस मत से भी आप सहमत हैं कि सातवीं शती के पश्चात् पुनरुत्थान की लहर के मूल में दक्षिण भारत तथा आळ्वारों के साहित्य की पृष्ठभूमि विद्यमान थी। 'आठवीं शती के शंकराचार्य के उपरान्त रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क और वल्लभ आदि सभी आचार्य उनके अद्वैतवाद में अत्याधान करते हैं और दार्शनिक चिंतन में प्रेमतत्त्व को प्रमुख बनाकर जोड़ देते हैं। ये सभी आचार्य आळ्वारों की सरस रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे।'^३ इस सदर्भ में देखने पर आळ्वारों के साहित्य का मूल तमिल स्रोतों से सम्यक् परिचय, हिन्दी के माध्यम से उसका विश्लेषण, समस्त भारतीय साहित्य का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करने, पुनर्विवेचन करने तथा इस महान परम्परा का समस्त राष्ट्र के साहित्य तथा विभिन्न चिंतन पक्षों, कला आदि पर प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

१ मोरारि और आण्डाल का तुलनात्मक अध्ययन, डॉ० ना० सुन्दरम्, पृ० २२

२ नालायिर दिव्य प्रबन्धम् और सूरसागर में कृष्ण-कथा का स्वरूप, पृ० ६१

३ वही, भूमिका, VI x

आळ्वार—संक्षिप्त परिचय

तमिस्त नाम	संस्कृत नाम	पद सख्या	जन्म स्थान
पोयर्ग आळ्वार	सरोयोगिन्	१०५	वाचीपुरम् (वेङ्का)
भूतस्तु आळ्वार	भूतयोगिन्	१००	महावलीपुरम्, मद्रास (मामल्लपुरम्)
पेयाळ्वार	महायोगिन्	१००	मयिनापुर, मद्रास
तिरुमलिये आळ्वार	भक्तिसारर्	२१३	तिरुमलिये
नम्माळ्वार	शठकोप, पराकुशर, मारल	१२६६	आळ्वार तिरुनगरी
मधुरकवि आळ्वार	मधुरकवि	११	तिरुवकोडलूर
कुलशेखर आळ्वार	कुलशेखर	१०५	वच्चिकलम्
शेरियाळ्वार	विष्णुचित्त	४७३	श्री विल्लिपुसूर
आण्डाळ	गोदा	१७३	श्री विल्लिपुसूर
तोण्डरवडिपोडियाळ्वार	भक्ताङ्घ्रिरेण	५५	तिरुमण्डळ् कुडि
तिरुप्पाणाळ्वार	योगिवाह	१०	उरैपूर, तिरुचिरापल्ली
तिरुमर्गयाळ्वार	परवाल	१२५३	तिरुवालि तिरुनगरी (कुर्येवूर)

दिव्य-प्रबन्ध की विशिष्ट महत्ता को प्रमाणित करने वाले आचार्यों में नाथमुनि, आलबन्दार, रामानुज स्वामी, कूरत्ताळ्वार, पराशर भट्ट, वेदान्त देशिकन, मण्वाल मामुनि आदि उल्लेख्य हैं। चौबीस ग्रंथों, और चार हजार पदों का सग्रह नाथमुनि के समय में सम्पादित हुआ। नात्तायिर दिव्य प्रबन्धम् के अनेकानेक अंशों का सस्ठन श्लोकानुवाद भी हुआ है। 'भागवत सम्प्रदाय' के अतर्गत पेरियाळ्वार अथवा विष्णुचित्त स्वामी रचित 'पेरियाळ्वार तिरमोळि' के छ पद्य उदाहरण के निमित्त प्रस्तुत किए गए हैं। वैष्णव मंदिरों में प्रभु को पुष्पममर्पण के अवसर पर भाव-विभोर होकर भक्तजन इन पदों का गायन करते हैं। यहाँ एक पद प्रस्तुत है—

समिल :

आनिरै मेय्क्क नीपोदि अरुमरुन्दावदरियाय् ।
 कानहमेल्लाम् तिरिन्दु उनकरियतिरुमेनिवाड ।
 पानैयिल् पालैप्परुहिप्पत्तादारेल्लाम् शिरिप्प ।
 तनिलिनियपिराने ! शेण् प्पह्णुच्चूट्टुवाराय् ॥

सस्कृत

गास्वधारयितु प्रयासि नहि वेत्स्यात्मप्रभाव हरे ।
 नान्तारे बहु सचरन् बत । वपुर्गानि समासीदसि ।
 भाण्डे चूषसि दुग्धमित्यह भो मित्रेतरैर्हंस्यसे ।
 पीयूषादपि भोग्यचम्पकसुम वोढु समागच्छतात् ॥

'हे कृष्ण ! अपने दिव्य शरीर की कोमलता को छोड़ा भी न जानते हुए स्वयं जगल में गाय चराने के लिए जाते हो। बारबार घूमने से तुम्हारा सुन्दर मुख अत्यन्त म्लान हो रहा है। घर में रहकर तुम बरतन में रखे हुए दूध को पी जाते हो, इसलिए शत्रु लोग तुम पर हसते हैं। वे भन्ने हँसें, परन्तु आपकी समस्त चेष्टाएँ हमारे आनन्द के लिए होती हैं। अमृत से भी अधिक भाग्यशाली कृष्ण, मैं तुम्हारे मस्तक पर चपक फूल अर्पित कर रहा हूँ, उसे धारण करने के लिए तुम आओ ।'

यहाँ आळ्वारों की कृतियों का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है जिससे कि एक ही दृष्टि में उनके सम्पूर्ण कृतित्व का अनुमान लगाया जा सके। तदुपरान्त कुलशेखर

आष्टाब्द

तिरुप्पावै—गोपी रूप में मार्गशीर्ष व्रत का विधान, सखियों को प्रातः जगाना, नण्विनै (राधा) के माध्यम से कृष्ण को जगाना, अभिलाषा-पूर्ति की कामना, ग्राम्य-जीवन का सुन्दर चित्रण, भक्ति-ज्ञान और प्रकृति का रसपूर्ण समावेश ।
 मार्च्चियार तिरुमोळि—श्रीकृष्ण से साक्षात्कार की कामना, कामदेव वदना, श्रीकृष्ण के आने पर मान, चीर-हरण, मिलनोपरान्त पुनः मिलन के लिए शत्रुन-परीक्षा, स्वप्न में देखे गए रगनाथ के रूप हुए पाणिग्रहण का वर्णन, मेघ-सदेश, विरह की व्याकुलता का मार्मिक विशद वर्णन, कृष्ण से सम्बद्ध वस्तुओं—तुलसी, पीताम्बर, इत्यादि की उत्कट कामना, कृष्ण-मयोग, इस मिलन का सखियों के प्रति वर्णन, वृन्दावन में कृष्ण के साक्षात्कार का उल्लेख ।

सौन्दरभद्रिपोडि आळ्वार

तिरुमाळि—आत्म-निवेदन, दैन्य-भाव-प्रेरित, श्रेष्ठ भक्ति-भावना-युक्त काव्य, शरीर की नश्वरता, भगवद्-भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन ।
 तिरुपळ्ळि एळुच्चि—श्री रगनाथ की महिमा का गुणगान करते हुए सुप्रभात गीतों के माध्यम से प्रातः काल के आगमन की सूचना, प्रभु से शैया से उठने की प्रार्थना, वैष्णव मंदिरों में प्रातः सुप्रभाती के रूप में प्रयुक्त गीत ।

तिरुप्पाव आळ्वार

अमलनाविप्पिरान्—रगनाथ के सौंदर्य का नख-शिख वर्णन, विष्णु की लीलाओं का वर्णन, प्रभु का सर्वव्यापकत्व ।

तिरुमगै आळ्वार

पेरिय तिरुमोळि—तमिल, संस्कृत के पारंगत, वैष्णव तीर्थ-स्थलों का विशद वर्णन, विष्णु की अर्चावतार मूर्तियों की स्तुति, आत्म-समर्पण, कृष्ण-कथा के प्रसंगों का उल्लेख, दार्शनिक चिंतन का बाहुल्य, परम्परागत शैली में विरह-निवेदन, मेघ, कोकिल, भ्रमर आदि के माध्यम से सदेश प्रेषण ।

तिरुक्कुरुताडकम्—एकमात्र प्रभु ही 'महायक छड़ी' के रूप में वर्णित, सासारिक माया के पाश से मुक्ति की कामना, परमवात्सल्यमय भगवान् की शरण का सदेश,

मुकुन्दमाला

भगवान व साक्षात्कार के आनन्द का वर्णन ।

तिरुनड ताडक्कम्—भवसागर को पार करने के लिए 'सहायक छडी' के रूप में भगवद्भक्ति का वर्णन, सासारिक जीवन की नरवरता का उल्लेख कर भक्ति माग द्वारा सत्य का सधान ।

तिरुवेलुकूट्टिरुक्कं—आत्म-समर्पण के भाव से युक्त एक दीर्घ पद ।

तिरिय तिरुमडल—तमिल-समाज में नायक क त्याग की भावना से प्रेरित 'मडल-अरदल का वर्णन, आळ्वार-भक्त नायिका रूप में प्रभु-प्रेम में प्राणों के उतरगों का उल्लेख करती है । स्वीकृत सामाजिक मान्यता, मर्यादा के अनुसार 'मडल' द्वारा प्राण-त्याग पुरुष का ही क्षेत्र है पर यहाँ परम्परा की अस्वीकृति भी स्वत स्पष्ट है । स्वयं का विरहिणी मानकर प्रियतम प्रभु को प्राप्त करने की उत्कट आकांक्षा का भावपूर्ण चित्रण ।

तिरिय तिरुमडल—इसका विषय भी 'तिरिय तिरुमडल' से मिलता जुलता है, यहाँ प्रणय-रोष में नायिका प्रभु-प्रियतम के अर्चार्थ-रूप में हुए 'गर्व' को चूर करने के लिए 'मडल' पद्धति से प्राण-त्याग का प्रण करती है, भावना के चरम उद्रेक का अतुल्य, त्याग की प्रबल कामना इस काव्य को अद्भुत सौंदर्य-युक्त बनाते हैं ।

□□

इन्होंने श्री रग के शेषशापी, श्री वेंकटाचल, श्री चित्रकूट तथा कण्णपुरम् इत्यादि तीर्थस्थलो मे शेष जीवन व्यतीत किया ।

कृतित्व

कुलशेखर आळ्वार की दो रचनाएँ उपलब्ध हैं : मुकुन्दमाला एव पेरुमाळ् तिरुमोळि । संस्कृत मे रचित 'मुकुन्दमाला' वैष्णव भक्ति की अप्रतिम रचना के रूप मे विख्यात है, यद्यपि कतिपय विद्वान् इसे कुलशेखर आळ्वार की रचना नहीं मानते । उनका तर्क है, 'चूँकि कुलशेखर नाम के एक से अधिक राजा केरल मे हुए थे इसलिए यह कहना कठिन है कि यह किस कुलशेखर की रचना है।' मुकुन्दमाला को तमिल कुलशेखराळ्वार की रचना न मानने के सम्बन्ध मे श्री पिशारठी का कथन है कि चूँकि तमिल कुलशेखराळ्वार मुख्यतः रामभक्त थे और 'मुकुन्दमाला' के रचयिता ने केवल कृष्ण की ही स्तुति की है इसलिए यह रचना तमिल आळ्वार की नहीं हो सकती । पर मुकुन्दमाला का आद्योपान्त अध्ययन करने से पता चलता है कि उसमे श्री कृष्ण की वन्दना के अतिरिक्त राम-वन्दना भी है और हमारे आळ्वार जितने रामभक्त थे, उतने ही कृष्णभक्त भी । 'पेरुमाळ्-तिरुमोळि तथा 'मुकुन्दमाला' मे अनेक स्थलो पर भाव-साम्य दीख पड़ता है । अतः मुकुन्दमाला के तमिल कुलशेखराळ्वार कृत होने मे विचित भी संदेह नहीं है । इस तर्क से श्री पिशारठी का मत अमान्य सिद्ध होता है । डॉ० के० सी० वरदाचारी के इस मत का उल्लेख डॉ० मलिक मोहम्मद ने अपने ग्रंथ 'आळ्वार भक्तो का तमिल प्रबन्धम् और हिन्दी कृष्ण काव्य' मे करते हुए इससे पूर्ण सहमति प्रकट की है । ज्ञातव्य है कि कृष्ण के विभिन्न नामो का परिगणन करते हुए कवि ने कृष्ण को 'श्रीराम' नाम से उल्लिखित किया है । १७वीं शती के टीकाकार राघवानन्द के अनुसार यह मुकुन्दमाला 'मुकुन्द अष्टाक्षर मन्त्र' का सफल प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ है, इन्ही राघवानन्द की टीका 'मुकुन्दमाला तात्पर्य-दीपिका' द्वारा इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया ।

मुकुन्दमाला

भाषा की मधुरता तथा भावों की कोमलता मे यह मुकुन्दमाला स्तोत्र अद्वितीय माना गया है । एक श्लोक मे श्रीकृष्ण की विशिष्ट गुण-सम्पन्नता का आकलन करते हुए दास्य भाव से प्रार्थना है—

कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः, कृष्ण नमश्च सदा,
कृष्णेनाखिलशत्रवो विनिहता, कृष्णाय तस्मै नम ।
कृष्णादेव समुत्थित जगदिद, कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्,
कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिल, हे कृष्ण रक्षस्व माम् ॥^१

तीनों लोकों के गुरु श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें। श्रीकृष्ण को सदा नमस्कार करो। श्रीकृष्ण ने सब शत्रुओं को विनष्ट कर दिया है—उन श्रीकृष्ण को हमारा प्रणाम है। कृष्ण से ही यह जगत् उत्पन्न हुआ है। मैं कृष्ण का दास हूँ। यह सम्पूर्ण विश्व कृष्ण में स्थित है। हे कृष्ण। मेरी रक्षा करो।' इस श्लोक की एक विशेषता यह भी है कि इसमें कृष्ण शब्द के विभिन्न रूपों और श्रीकृष्ण के प्रति भवित व्यक्त करत हुए आठों विभक्तियों के रूप समझाए गए हैं।

एक अन्य श्लोक में कवि-कथन है—श्रीकृष्ण के चरण कमसोस मरा चित्त क्षणभर के लिए भी विरत नहीं होता। चाहे प्रिय बन्धु निन्दा करें, गुरुजन मुझे स्वीकार करें अथवा परित्याग कर दें, मनुष्य परिवाद की घोषणा करें अथवा वश न बलक हा, मुझ पागल का तो अब प्रेमास्पद श्रीकृष्ण में ऐसा अनुराग है।^२

पेरुमाळ् तिरुमोळि

तमिल में रचित पेरुमाळ् तिरुमोळि १०५ पदों की एक श्रेष्ठ कृति है। प्रथम पाच दशक आत्म-निवेदनपरक हैं। शेष में जीवन की असारता, प्रभु के प्रति भक्त का दैन्य एवं बाल गोपाल की लीलाओं का वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त कृष्ण की बाल-लीलाओं से वचित देवकी का वरण विलाप, कवि द्वारा दशरथ पुत्र राम को लोरी गाकर सुलाना तथा सधिप्त रामकथा का वर्णन है। राम के विषय में कवि न जिन सद्गुणों और विशेषणों का प्रयोग किया है उनसे रामकथा तथा राम के जीवन की अतरंग घटनाओं के परिचय की सूचना मिलती है। 'कोदण्डधारी'- 'कोदण्ड धारण किए हुए राघव', 'अपनी विमाता (सिद्धार्थ) के वचन को मानने वाले', 'महाविष्णु के अवतार', 'बेवल चट्टानों द्वारा सेतुबंध बनाकर श्रीलंका जाकर उमें नष्ट करने वाले', 'समुद्र-मयन करने देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले', भरत को राज्य प्रदान कर छोटे भाई सद्मण के साथ वनगमन करने वाले'

१ मुकुन्दमाला, ४४

२ वही, ४३

राम का वर्णन करते हुए कवि ने सहज ही अपनी विचारधारा का परिचय द दिया है। पेरुमाळ् तिरुमोळि में कवि अपनी अभूतपूर्वक कल्पना शक्ति द्वारा शब्द चित्र अथवा स्वर्ण चित्रन के माध्यम से पात्रों के हृदय की उथल-पुथल का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। पालने में झूल रहे राम के लिए लोरी गाना (तालाट्टु) सहृदय को उसी प्रकार आनन्द प्रदान करता है जिस प्रकार तुलसी अथवा सूर की तद्विषयक कृतिया हिन्दी पाठक को अभिभूत करती हैं। सर्व-व्यापक सर्वनियन्ता प्रभु के प्रति लारी का गायन श्रोता अथवा पाठक के हृदय को घातसत्य से भर देता है। इसी शैली में रचित एक लोरी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है जो अपनी स्वर-सहुरियों द्वारा मन को उत्लसित करने में सक्षम एवं संगीतात्मकता से युक्त है। शौरिराजन (तिरुकण्णपुरम् के देवता) को राम रूप में सम्बोधित करते हुए कहते हैं—मा कौशल्या के गर्भरत्न दक्षिण स्थित लका के राजा के मुकुट को पतित करने वाले, स्वर्ण के कलश से सज्जित, प्राकार युक्त तिरुकण्णपुरम् के आर्यों के तारे तुम मेरे लिए दिव्य अमृत हो—हे राघव, सो जाओ !^१ एक अन्य पद में कवि कथन है—

एङ्गल् कुलत्तिन्नमुदे,
इराघवने ! तालेलो !^१

हमारे कुल के दिव्य अमृत, हे राघव, सो जाओ !

कवि क्षत्रिय वंश का है और संभवतः सूर्यवंशी है, यह सकल इस पद से उपलब्ध होता है।

अबोध बालक के प्रति प्रेम नि स्वार्थ एवं सहज होता है। इस प्रकार क वर्णन

१ मन्नु पुहळ् कौशलं तन,
मणि वयिण धायत्तवने
तेग्निलवर्क कोन् मुडिहल
सिन्दुवित्ताय सेम्पोन्सेर्
कन्नितन्मा मदिल् पुडैचूव
कणपुरत्तेन् करुमणिये
एन्नुडैय इन्नमुदे
इराघवने ! तालेलो !

पेरुमाळ् तिरुमोळि, ८ १

२ वही, ८ ३

मे कविता की स्वाभाविकता एक विशिष्ट क्षमता में परिवर्तित हो जाती है। कुलशेखर ने तालाट्टु शैली में रामकथा की विभिन्न घटनाओं तथा ताडका-वध, राम सीता स्वयंवर, कैकेयी के वचनों के आधार पर राम-लक्ष्मण-सीता का वन-गमन, भरत को राज्य सौंपा जाना, राम द्वारा लका-विजय इत्यादि प्रसंगों का उल्लेख किया है। वात्सल्य भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण होने के साथ-साथ रामकथा की यह सामग्री संभवतः कम्ब-रामायण की पूर्वं पीठिका प्रस्तुत करने में उपादेय रही।

रामकथा-दशरथ के हृदय की पीड़ा के माध्यम से

कुलशेखर आळ्वार के समक्ष अन्तर्कथाओं सहित रामकथा के प्रायः सभी प्रसङ्ग उजागर हैं। 'कौशल्या के मणि-उदर में निवास करने वाले', 'दृढ़ पराक्रम-युक्त ताडका का वध करने वाले', 'जनक के श्री दामाद', दशरथ के उत्तम बालक', 'मैथिली के दूल्हा' (मैतिलि तन् मणवाळा) भरत को वैभव-युक्त शासन प्रदान करने वाले', 'लक्ष्मण के सग दुर्गम वन में विचरण करने वाले', 'छोटी माता के वचन का आदर करने वाले', 'बट्टानों से सेतु बाधकर प्राकार सहित लका का विनाश करने वाले' इत्यादि वचन कवि की रामकथा की जानकारी का परिचय तो देते ही हैं साथ ही लोकगीत शैली में प्रस्तुत होने के कारण इनकी संगीतात्मकता सहज ही हृदय को बाध लेती है। विशिष्ट उच्चारण द्वारा वच्चे को सुलाने के लिए जो मधुर ध्वनि की जाती है वही 'तालो' अथवा 'तालिलो' के नाम से तमिल में लोरी का पर्याय है। मन्नुपुहळ् शीपंक के अन्तर्गत आये दस पदों में इसी शैली का प्रयोग है।

उपर्युक्त रामकथा के संकेत पेरुमाल् तिरुमोळि के नवम और दशम दशकों में विस्तार ग्रहण करते हैं। एक पद में उल्लेख है - 'तुम्हारे प्रबल चरणयुगल की प्रणति कर, समृद्ध नगर, तुम्हारी पूजा कर, स्तुति करने को था और तुम राजा बनने को थे। सिंहासन पर विराजित तुम्हें देख, गहन कानन से (गहन) कानन जाओ' (कैकेयी) बोली। हमारे राम ! ओह ! तुम्हारी माता कैकेयी के वचन सुन मैं बहुत ही अच्छी तरह इस धरती का शासन तुमसे करवाया। मेरे श्रेष्ठ पुत्र ! दशरथ का यह विलाप दस पदों में क्रमशः विकास प्राप्त करता है। दशरथ के नेत्रों के समक्ष एक और बिम्ब उभरता है—'धृत से लिप्त भाले के समान दीर्घनयन तथा सुन्दर आभरणवाली सीता और तट्टण राजकुमार राम के पीछे वन की ओर

जा रहे हैं। 'कौशल्या के कुल-शिशु', 'शुभे धनुष को धारण करने वाले' एव 'मल्लो से भिड़ने वाले पवंततुल्य' राम जो कौमलशय्या पर सोते थे अब 'विपुल वानन की तरफ की छाया में शिला-शय्या पर' शयन करते हैं। राम मृगों से युक्त वन में जा रहे हैं और मेरा मन टूट-टूट न होकर स्थिर है, बँसी विचित्र रीति है। दशरथ के हृदय की पीड़ा का चित्रण करते हुए कवि बचन है—

'शत्रुओं के हाथ में भाले के सदृश बन्दों के चुभते, कौमल चरणों से रक्षित रहते, अवाञ्छित वानन की बाँछा कर, धूप के तपाते, और असह्य भूख रूपी व्याधि के बढ़ते, आज, मुझ महापापी के पुत्र। तुम जाते हो।' दशरथ के हृदय को आघात पहुँचाने में राम का विधोष कितना प्रभावोत्पादक है, कितना मार्मिक है, यह कुलशेखर के इन 'वन ताल् इणं' पदों में बड़ी रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। न तो राम अब 'नात' बहकर स्नेहपूर्ण वचन बहते हैं, न ही दशरथ आभरण-भूषित राम को अपने बक्ष के साथ लगा कर आलिंगन कर पाते हैं, न चुम्बन, न शीश सूषणा सम्भव है और न ही मदमत्त हाथों के समान राम के मद गमन का अनुभव हो पाता है। उस कमल-तुल्य मुख (कमलम् पोल्मुहमुम्) के दर्शन के अभाव में भी अपने प्रभु, अपने पुत्र को खो देने वाले दशरथ की 'पीड़ा' कुलशेखर ने ही जानी है। राम-वनगमन का प्रसंग उन्हें परशुधर के प्रसंग का स्मरण दिलाता है। राम ने तो स्वयं को, स्व-उत्कर्ष को तथा अपनी माता की पीड़ा को कुछ न समझकर मुझे और मेरे सत्यवचन को ही सत्य मानकर वन में प्रवेश किया। इन पदों के सम्बन्ध में डॉ० मलिक मोहम्मद का बचन है—'कुलशेखर का 'दशरथ-विलाप' नामक दशक भक्ति-काव्य क्षेत्र में बेजोड़ है। कवि ने प्रिय पुत्र के वन-गमन पर चक्रवर्ती दशरथ के मन में उठने वाली विभिन्न भाव-तरंगों को सहाराया है और उनका सजीव चित्र दर्शाया है। 'प्रत्येक पद में कवि का कौमल हृदय राम-वन-गमन के असह्य दुःख का स्मरण कर रो उठता है, कर्ण क्रन्दन करता है।'

इस दशक का एक पद है—'मधु-स्यन्दि उत्तम पुष्पो से अलकृत कौशल्या और सुमित्रा जिससे चित्त में पीड़ित हुईं, कूबड रूप वाली निर्दय दासी व वचन सुननेवाली क्रूर (कैकेयी) के वचन का आदर कर' जिस प्रकार तुम (मनु के कुलवालों के महाराज) समृद्ध अयोध्या नगर को त्याग कर वन (कानकम्) जा रहे हो उसी प्रकार मैं भी इस नगर को छोड़कर आकाशलोक (वानकम्) जा रहा हूँ। श्यामल सर्वेश्वर राम' के वन-गमन को सहन कर पाने में असमर्थ दशरथ के इस विलाप का यह अभूतपूर्व चित्रण तमिल साहित्य की निधि है। डॉ० के० सी० वरदाचारी

मुकुन्दमाला

न दशरथ की मनोव्यथा एवं राम की शक्ति का विश्लेषण करते हुए कहा है—
 "This revealed another great quality of his son, the absolute, unperturbed act of renunciation. The sad end of Dasratha was envisaged in this deep tenderness of God. The visible tears now tura red, blood red, each one of them as it were reflecting the sores on the feet of the Lord walking barefooted in the jungles."
 दशरथ के अश्रु और राम के चरणी में पड़ने वाले छालों का यह अद्भुत साम्य भक्त के हृदय की पीड़ा का कितना मार्मिक चित्रण है! 'कर्म' का प्रभाव दशरथ के हृदय को विदग्ध करता है, अकिंचनता, कार्पण्य की यह मन स्थिति एक भाव में दूसरे भाव तक, एक पद से दूसरे पद तक, निरन्तर बनी है। 'दृष्ट' का स्मरण क्षण भर के लिए भी विस्मृत नहीं होता। 'लक्ष्य' राम के प्रति दशरथ का यह प्रबल मोह, स्नेह, सालसा, प्रेम, कुछ भी बर्हे—कुलशेखर आळ्वार के इस दशक में भावना की अतन्व्यता, आत्मा की पूर्णरूपेण समर्पण भावना का आधार बन कर आया है।

रामकथा—विहगम दृश्यावली

पेरुमाळ् तिरुमोळि के दशम दशक में रामकथा का वर्णन कुलशेखर की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की क्षमता और विशाल कथा को अत्यन्त सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की योग्यता का परिचायक है। 'सुन्दर विशाल उन्नत प्राचीरो से चारों ओर परिवृत्त अयोध्या नामक सुन्दर नगर में सब लोको को प्रकाशित करने वाली ज्योति', 'सूर्यवंशी राम का अवतार', 'ताडका को शक्तिशाली घाण द्वारा नष्ट करना', मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा', प्रबल बलशाली सुबाहु आदि राक्षसों का प्राणनाश करने का पराक्रम प्रथम दो पदों में वर्णित है। तृतीय पद में लाल डोरी से युक्त 'उत्तम-नील-दीर्घ-नेत्र बांधी सीता' के लिए, द्रुप के धनुष का भंग कर परशुराम के कठिन सुन्दर उत्तम धनुष' को ग्रहण कर, विजय प्राप्त कर, उनका दमन करने वाले राम का गुणगान है। इस प्रसंग में मुकुन्दमाला के एक श्लोक से भावसाम्य रखने वाली पंक्ति द्रष्टव्य है—'सुन्दर प्रबल धनुष से शोभित दीर्घ भुज वाले श्रीराम को प्रणति करने वालों के चरण-युगल ही की मैंने प्रणति की।'

इसके अनन्तर कथा विकास प्राप्त करती है और एक पद में कैकेयी के वचन के कारण अयोध्या का त्याग, गङ्गा के घाट से गुह्र द्वारा भक्तिपूर्वक गङ्गा पार

करवाना, वन में पहुँचना, भरत को पादुकाएय राज्य प्रदान करना वर्णित है। कथा अद्भुत तीव्रता से आगे बढ़ती है। राम द्वारा विराघ का सहार, उदार तमिल महामुनि अगस्त्य द्वारा राम को धनुष दिया जाना, शूर्पणखा को दण्डित करना, पार और दूषण का वध करना इत्यादि घटनाओं का वर्णन है। भारीच का अन्त करने वाले श्रीराम की वन्दना कवि इन शब्दों में करता है—“तिल्लैनगर श्री चित्रकूट के भीतर सिर नवा, हाथ जोड़ स्तुति करने में रामधों के सचरण से सपामयी है यह धरणी।”

तदनन्तर वैदेही-वियोग, राम का अवसाद जटायु का वैकुण्ठ-गमन, कपिराज के प्रेम की प्राप्ति, वाली का वध और मारुति द्वारा लक्ष्मा का दहन करके राक्षस-राज के अभिमान का चण्डन वर्णन का विषय बना है। कथा की क्षिप्रगति का अनुमान अगले पद में होने वाली घटनाओं के विस्तार से लगाया जा सकता है। उद्वेलित समुद्र पर सतुबन्ध बाध दूसरे तट पर पहुँच कर ‘ज्वलन्त दीर्घ वल्ले वाल’ राक्षसों के साथ लकाधिप के प्रिय प्राण हर, उसके अनुज को राजत्व भी प्रदान कर श्री लक्ष्मी के साथ संप्रति विराजमान’ वैभव वाले राम की यह कथा विकास प्राप्त करती हुई वापस सुन्दर सुनहले उन्नत मणिमय प्रासाद युक्त अयोध्या पहुँच जाती है। वाल्मीकि-रामायण में वर्णित कथा के समान यहाँ भी राम द्वारा अपने यच्चों के मुख से स्वचरित श्रवण करने का उल्लेख है। इससे सीता-वनवास, लवकुश-जन्म, राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान और उस प्रसंग में लव और कुश के द्वारा स्वकथा का परिचय प्राप्त करने का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। कुलशेखर ने मात्र इतना कहा है—लोकोद्धार के लिए मिथिला की लक्ष्मी ने जिन्हे जन्म दिया, उन बालकों के अरुण प्रवाल-समूह तुल्य मुख से अपना चरित्र श्रवण करने वाले—“प्रभु के चरित्र का हम आख और वान से पान करेंगे। इसके अतिरिक्त शम्बूक-वध, ब्राह्मण के पुत्र के प्राणों को लौटा लाना, अगस्त्य मुनि द्वारा दिए हुए उत्तम मणिहार को ग्रहण करना इत्यादि विभिन्न अन्तर्कथाओं का कवि ने संकेत किया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेख करना उपयुक्त रहेगा कि रामकथा के दशरथ पुत्र ही गरुड पर आरूढ़ होने वाले और दीर्घ चार भुजाओं से युक्त विष्णु हैं जो तिल्लैनगर, श्री चित्रकूट (आज चिदम्बरम् के नाम से प्रसिद्ध) में विद्यमान हैं।

विष्णु, रगनाथ, शेषशायी आदि

कुलशेखर आळ्वार ने विष्णु का रगनाथ, राम एवं कृष्ण आदि रूपों में गुणगान किया है। 'श्रीरग महानगर में शयन करने वाले नीलमणि', अथवा 'श्रीरग में नागपर्यंक पर शयित मायी' ही राम हैं और वही कृष्ण हैं।

कवि के हृदय में श्रीरगनाथ प्रभु के आगम में आनन्दयुक्त भक्तों को देखने की प्रबल आकांक्षा है। उसका विश्वास है कि इससे विशाल अमरलोक तथा पृथ्वी के मनुष्यों की सद्गति (निस्तार) तो होगी ही, दुःख प्रदान करने वाले पाप नष्ट होंगे, सुख की अभिवृद्धि होगी और भक्त जनो का हृदय उल्लसित होगा। अनेक प्रसंगों में नागपर्यंक पर शयन करने वाले, युद्धोन्मुख चक्र को धारण करने वाले, सागर वर्ण के कमलनयन और कान्तियुक्त श्रीरग के दर्शनो की कामना है। पेरुमाळ् तिरुमोळि के प्रथम दस पदों में दास्य-भक्ति तथा सर्वस्व-त्याग कर पूर्ण क्षमता सहित प्रभु की शरण में जाने की कामना प्रमुख है। पेरुमाळ् ही नारायण हैं, पेरुमाळ् ही श्रीरग हैं।

जिनका वक्ष श्री लक्ष्मी देवी का आवास है और जो अम्बलान वनमाला से विभूषित हैं, उनकी चर्चा करत हुए कवि कही तो उनके गोपालक रूप का उल्लेख करता है और वही वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार करने का। यही श्रीरग राम होकर रावण का सहार करते हैं और वामन होकर भूमि का व्यापन करते हैं। दधि, मक्खन और दूध एक साथ खाने वाले और ग्वालिन यशोदा द्वारा शृङ्खलाबद्ध किये जाने वाले, वृषभ के ककुत् को तोड़ने वाले, कालियनाग का मर्दन करने वाले प्रभु ही आदि, अन्त, अनन्त, अद्भुत और स्वर्ग के देवों के स्वामी हैं—

आदि अन्तम् अनन्तम् अरपुदम्
आन वानवर् पिरान्
पाद मा मलर् शूडुम् पत्ति इलाद
पाविहळ् उयदिन्द* * * * *

विष्णु के रूप-सौंदर्य का वर्णन करने हुए कवि अघाता नहीं है। सुगन्धित तुलसी-माला से विभूषित उन्नत गिरि तुल्य वक्ष है जिनका, जो पकज लोचन हैं, उनसे प्रेम कर, उत्थित हो, नृत्य कर, गान कर, ध्रमण कर, उन रगनाथ के प्रति जो विह्वल हो जाए, कुलशेखर तो उसके लिए भी अपने हृदय की बावला बना बैठे हैं। कवि

मुकुन्दमाला

का मन ऐसे पारमार्थिक दासों के लिए पूर्णतया अनुरक्त है जो दानयुक्त उत्तम कमल पर आसीन देवी लक्ष्मी के साथ शीरगनाथ के प्रति दास्यभाव में भक्ति करते हैं। एक पद में भक्त की मनोदशा का वर्णन करते हुए व कहते हैं—नशो स प्रभु भक्ति के कारण निरतर अश्रु प्रवाह, शरीर पुलकित, निरस्ताहित होकर उसी के प्रेम में पूर्णतया लिप्त, कभी स्तब्ध, कभी उत्साहित होकर, गीत गाकर प्रभु के प्रति प्रणाम करने वाले भक्त वास्तव में बावले नहीं हैं, शेष सब बावले हैं। यह प्रभु वही ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं, तो वही प्रबल दानवी के स्तन का पीने वाले, वही ये अहीर हैं तो वही हार से विभूषित वक्ष वाले रगनाथ अनंत गुणवान् नारायण हैं।

मानलीला उपालम्भ—एक विशिष्ट दृष्टि

इनके काव्य में गोपियों की मन स्थिति का भावपूर्ण और सहज मनोवैज्ञानिक चित्रण उपलब्ध है। गोपियों के हृदय पर कृष्ण के बाह्य एवं आन्तरिक सौंदर्य का प्रभाव से उत्पन्न उज्ज्वल प्रेम तथा जीवन के स्वाभाविक आनन्द की अनुभूति को कवि ने अभिव्यक्ति दी है। पेरुमाळ् तिरमोळि के एक पद में यमुना-तट पर दीर्घ समय तक प्रबल शीतल वायु के शोकों—शीत ऋतु का समय ओस माना वर्षा की बूदों के समान पड़ रही है—को सहन करके भी कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी गोपी जब उन्हें निकट पाती है तो उपालम्भ का आश्रय लेकर कहती है—अधकार में बिजली के समान कटि वाली जिस ललना के साथ उल्लास के क्षण व्यतीत करके आये हो वही जाओ ! मैं तुम्हारी बात पर सहज विश्वास करके इस भयकर शरीर भेदने वाली वायु को सहती मारी रात इस यमुना तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही—पर तुम नहीं आये जाओ अब वही जाओ ! इसी प्रकार एक अन्य पद में गोपी का कृष्ण के प्रति कथन है—तुमने मुझे कुज में बुलाया था जब मैं वहा पहुँची तो तुम किसी अन्य के आलिंगन में आबद्ध थे ! मुझे देखा तो तुम कपायमान हो उठे ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि हे पीताम्बरधारी, चाहे तुम किसी के भी साथ चले जाओ कभी न कभी तो लौटोगे ही मैं आक्रोश नहीं करूंगी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी ।^१ मानलीला के ये प्रसंग 'एर् मलर्' अर्थात् मनोहर पुष्प

१ पेरुमाळ् तिरमोळि, ६ १-१०

२ वही

शीर्षक से वर्णित है। पंडित श्रीनिवास राघवन कृन् 'दिव्य प्रबध' में उपलब्ध अनुवाद का आश्रय लें तो विम्ब सहज ही स्पष्ट हो जाएगे—मुझसे 'आओ' कहकर गुच्छो में विवसित जूही के मडप की छाया में डटी रहने वाली से सभोग का आरंभ कर, मुझे देख सकपका कर खिसक गये। काचन-वर्णं दुकूल को हाथ में धर झूट-मूठ ही भय दिखा यद्यपि तुम निकल गये, फिर मेरे पास इधर एक दिन आओगे तो अपना कोप उतारूंगी मैं ! रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी वैदिक वैष्णव तथा 'तमिन् साहित्य, विशेष रूप से आळ्वारो के वैष्णव साहित्य के अधिकारी दिव्यान्' पंडित श्रीनिवास राघवन कोप उतारने का अर्थ करते हुए कहते हैं—'उसके आने पर मुह फेर लेना ही उसका दड है, न कि मारना या पीटना।' एक अन्य पद में भामिनी गोपी का कथन है—'मल्लो से लडते भुजावाले वासुदेव ! मुझ महापापिनी के सोते ही उस दिन रात्रि के मध्य घाम में मधुर शय्या पर मुझे छोड़ अलग जा तुम उस रात को तथा दूसरे दिन भी कामिनियो को गले लगा आये। मेरे निकट तुम किसलिए आए ? मेरे प्रभु ! तुम चले जाने की कृपा करो।' मात्र यही नहीं कृष्ण की 'धूर्तता' के ती अनेको आयाग हैं—माता के स्तनों में अमृतमय दुग्ध के रहते, दानवी स्तन पर अधर रखना उनमें से एक है ! काले पुष्पो से सुसज्जित कुन्तल वाली एक को वनखी से देख, वहा एक के पास मन लगन से रख, अन्य एक से सम्भाषण कर, एक अन्य मुग्धा को असत्य सकेत-स्थल का निर्देश देकर, कुटिल कुन्तल वाली एक ललना के साथ सभोग करने हैं ! गोपी के माध्यम से कुलशेखर कहते हैं—उसने भी तुम सच्चे नहीं ! अर्जुन वृक्षां का भजन करने वाले ! ज्यो-ज्यो तुम विकास करते हो, तुम्हारी माया तुम्हारे साथ ही स्वतः विवसित होती है ! यह दामोदर, वासुदेव, फन-युक्त सर्प शय्या पर शयन करने वाले अत्यधिक प्रेम के साथ मेरे रहते, मेरी भेजी उपस्थित दूती के संग अधिक भोग संभली भाति तृप्त हो लेते है। मगत उत्तम वनमाला छाती पर जिससे उद्भासित हो, मोर पख का गुच्छ सिर पर पहन, बहुत ही महीन दुकूल कटि पर धारण कर, पुष्पो का गुच्छ कान पर लगा, सौरभ से सुगन्धित केशवालियो से हिल-मिल मधुर ब्रासुरी बजात आए।' उसी बशी की मधुर तान, सगीत-लेहरी की बामना हृदय में सजाये गोपी का उपालम्भ सायंक है ! 'तरुण आभीर कन्याओ' के हृदय का सम्राट तो वह है, पर उसके रहस्य से वे अपरिचित नहीं ! 'हम पहले जैसी नहीं ! हे अजन, जिनसे तुम प्रेम करते हो, नेत्रो के रक्तम डोरो से उद्भासित नैत्र वाली भी हम नहीं ! विलम्ब कर हम अहीरो की बस्ती में आता वन्द

भक्त की अपूर्व निष्ठा

पेरुमाळ् तिरुमोळि के अतर्गत कुलशेखर प्रभु को एकमात्र आश्रय मानकर उनकी शरण की कामना करते हैं—हे भगवन्, जब हम निराश होते हैं तो आप ही सरक्षक हो। यदि विपत्ति में भी आप सहायता न करो तो भी मुझे आपकी ही शरण आना है। विद्रवक्कोट्ट के प्रभु। यदि मा आमोश में आकर बच्चे को दूर भी हटा दे तो भी बच्चा मा के पास ही आता है —

तरु तुपरम् तडायेलुन् शरण अल्लास् शरण इल्लै.....
अरि सिनत्ताल् ईनरताय् अहट्टिडिनुम् मट्टवलतन्
अरुल्निनैन्दे यळुम् कुलवि अदुवे पोन्निरुन्देने।

भक्ति रस में आप्लावित कुलशेखर तो एकछत्र देवलोक का शासन, उर्वशी के मनोहारी, स्वर्णमयी मेखला आभूषित सौंदर्य अथवा विद्युत् सम सूक्ष्म कटिवाली मेनका अथवा उसके सदृश अन्य के सौंदर्य गान तथा नृत्य का भी त्याग कर मात्र वैकटगिरि से अपना किसी भी रूप में सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं। वे तो श्रीमन्नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वैकट स्वामी के मंदिर के द्वार पर एक सीढ़ी के रूप से उनका अस्तित्व हो, और आज भी दक्षिण भारत के विष्णु मंदिरों में गर्भ गृह के समक्ष सोपान को 'कुलशेखरन्-पीड' अर्थात् कुलशेखर-सोपान कहा जाता है और भक्तजन उस पर चरण रख बिना आदर भाव से उसे लाध कर भीतर प्रवेश करते हैं। प्रभु के अरुण चरणों के दर्शन की अदम्य आकांक्षा के परिणामस्वरूप कवि कथन है—भासमान प्रवाल से युक्त तरंगों से संचरित शीत क्षीर सागर पर शयित मायावी के चरण युगल को देखने के लिये, गीति गूजने वाले भ्रमरों के गीतिगान से युक्त, वैकटगिरि का चपक वृक्ष दनकर खड़े रहने का मुझे सौभाग्य मिले।

सर्वात्मभाव में भगवत्-दर्शन

एक पद में प्रभु के चरणों की सेवा की लालसा हमें सहज ही 'शिक्षाष्टक' में वर्णित भक्त की स्थिति का आभास देती है—'हे प्रभु! कब हमारी ऐसी प्रेम-विभोर अवस्था होगी कि आपका नामोच्चारण करते हुए नेत्रों से अश्रुधारा चलेगी, गद्गद कण्ठ होने से वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और सम्पूर्ण शरीर रोमांचपूर्ण हो

उठेगा।" कुनखेखर का कथन है—किस दिन मुझे यह परम भाग्य प्राप्त होगा—
 'किस दिन मैं सर्वेश्वर भगवान् के प्रति अनुराग भरे भक्तों की मण्डली में संयुक्त हो
 जाऊंगा और उनके साथ विभिन्न स्तुतिगीत गाते हुए, वर्षों के समान नयन-नीर
 बहाते हुए भगवान् का बारम्बार स्मरण करूंगा, द्रवीभूत होकर बदना करूंगा।
 जिस श्रीरंगपुरी में डमरुओं का निनाद समुद्रनाद का स्मरण दिलाता है, उस पुरी
 की आदिशेष रूपी शय्या पर शयन कर रहे चन्द्रधर प्रभु के दर्शन के उन्माद से
 उछल-उछल कर धरती पर मैं किस दिन लोटूंगा।' डॉ० एन० चन्द्रकान्त के अनुसार
 इनके पदों का भाव इनके चित्तन की अनन्यता और भक्ति की तीव्रता का तो
 परिचय देता ही है, सर्वात्मभाव में उन्हें सर्वत्र भगवद्दर्शन ही होते हैं—“मुझे न
 धन चाहिए, न शारीरिक सुख, न मुझे राज्य की कामना है, न मैं इन्द्र पद ही
 चाहता हूँ, और न मुझे सार्वभौम सत्ता ही चाहिए। मेरी तो केवल यही कामना है
 कि मैं तुम्हारे मन्दिर की एक सीढ़ी बनकर रहूँ, जिसमें भक्तों के चरण बार-बार
 मेरे मस्तक पर पड़ें। प्रभो! जिस मार्ग से भक्त लोग तुम्हारी श्रीमूर्ति के दर्शन
 करने के लिए प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्ग का मुझे एक छोटा रजवण ही
 बना दो। अथवा जिस नली से तुम्हारे बगीचे के वृक्ष की सिंचाई होती है, उस
 नली का एक जलवण ही बना दो। अथवा अपनी बाटिका का एक चम्पा का पेड़
 ही बना दो जिसमें मैं अपने मुमनों द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अन्यथा
 मुझे अपने यहाँ के सरोवर का एक छोटा सा जलजन्तु ही बना दो।” यह पद
 हमें मुकुन्दमाला के 'नास्था धर्म न वसुनिचये नैव कामोपभोगे...' (न मेरी
 आस्था धर्म में है, न धन सचय में और न ही काम के उपभोग में...)
 श्लोक का महज ही स्मरण दिला देता है। गीता के अर्जुन ने भी तो यही कहा
 था—'हे कृष्ण! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही।' और
 बाद में रसखान की वाणी से निमृत् 'पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यी कर
 छत्र पुरन्दर धारण' में भी तो यही कामना अभिव्यक्त हुई है।

१ नयन गणदधुधारया वचन गद्गददृष्टया गिरा।

पुसकैर्निधित वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥

नारदभक्ति दर्शन, पृ० ७६ से उद्धृत

२ न वाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।' धीमद्भगवद्गीता, १।३२

प्रपत्ति मार्ग

भगवद्गीता का कथन है—

या निशा सर्वभूताना तस्या जागति समयी ।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥

सपूर्ण भूत प्राणियों के लिये जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानन्द में (भगवत् को प्राप्त हुआ) योगी पुरुष जागता है (और) जिस नाशवान् क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्त्व को जानन वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। सांसारिक आनन्दों के मिथ्यात्व एवं इन्द्रिय भोगों की निःसारता से पूर्णतया परिचित कुलशेखर आळ्वार 'भक्ति' मार्ग के सच्चे पथिक हैं। इस विश्व की उद्विग्नता, इसमें व्याप्त द्वेष का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं—मैं मानव-जीवन की उन पीडाजनक कामनाओं को त्यागकर अतृप्त पर सतुष्ट हृदय से सत्य के राजमार्ग पर अग्रसर हूँ, जो स्वर्ण के प्रकाश से सदैव प्रकाशित है। इस जगत् के प्रेमी मुझे पागल कहते हैं। मेरे विचार में सांसारिक क्षणिक सुखों के भ्रम में पड़े वे लोग ही पागल हैं। हाँ! मुझमें एक अद्भुत तीव्र उन्माद है, वह है भगवत् प्रेम रूपी मधु का पान करने से उन्मत्त जीवन का नशा।

इतकी विवेच्यकृति में 'आनुकूल्यस्य सकल्प', 'प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्', रक्षिष्य-सीति विश्वासो', 'गोप्तृत्वे वरण', 'आत्मनिक्षेप तथा 'कार्पण्य', छ प्रकार की शरणा-गति की कसौटी पूर्ण रूपेण सिद्ध होती है। कार्पण्य अथवा पूर्ण अकिंचनता का भाव उन्हें भगवद्भवतो की शरण में ले जाता है, उनके चरण-रज को ग्रहण करने की आकांक्षा, उनका सत्सग, 'पवित्रता की गंगा में स्नान' और फिर अत साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा सीमित 'भन' को उस 'असीम' के सौंदर्य से संपृक्त करने का प्रयास, उसकी असीम कृपा को ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाने का उपक्रम आरम्भ होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। इसी प्रक्रिया में प्रभु पर अनन्य आसक्ति की स्थिति आती है जिसमें वह उसी को देखता है, उसी को सुनता है, उसी को बोलता है और उसी का चिन्तन करता है—'तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति'। भक्त की प्रभु पर निर्भरता के लिए लोकजीवन के कुछ उदाहरणों से कुलशेखर आळ्वार अपने कथन को प्रमाणित करते हैं, जिनमें से कतिपय इस प्रकार हैं—

१ भगवद्गीता, १२।६६

मुकुन्दमाला

- (क) 'अत्यधिक श्रोध से युक्त होकर, जन्मदात्री माता द्वारा त्यागे जाने पर भी माता का ही स्मरण करके रोने वाले बच्चे के समान'
- (ख) 'पति के द्वारा सताए जाने पर उसका त्याग न कर उसकी सेवा में सलग्न उच्चकुल की पतिव्रता स्त्री के समान'
- (ग) 'नृपति द्वारा किए गए अत्याचार और अन्याय के कष्टों को सहने पर भी उस पर आश्रित प्रजा के समान'
- (घ) 'सब ओर उछलता सागर देखकर, किनारा देख पाने में असमर्थ, निराश होकर पुनः चलती नाव के स्वप्न पर लौट आने वाले बड़े पक्षी के समान'
- (ङ) 'प्रबल प्रकाश और तीव्र उष्णता के रहने पर भी केवल सूर्य की किरणों द्वारा ही घिसने वाले सरसिज के समान'
- (च) 'छुरी से काटकर दाहन करने पर भी चिकित्सक के प्रति अटल प्रीति करने वाले रोगी की भांति'

कुलशेखर के काव्य में शरणागति अपनी पूर्णता सहित विद्यमान है। सर्वभूतो, सर्वात्माओं तथा सर्वव्यापक प्रभु को सर्वत्र जानकर समस्त प्राणियों के अनुकूल होना (आनुकूल्यस्य सकल्पः), भगवद् इच्छा के विपरीत शारीरिक अथवा मानसिक कर्मों का परित्याग (प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्), प्रभु को अपना संरक्षक मानकर उन पर पूर्ण विश्वास (रक्षित्यप्रतीति विश्वास) उनकी शरणागत वत्सलता तथा रक्षक स्वरूप को जानकर उनके द्वारा स्वीकार किए जाने की भावना से प्रायंता (गोप्तृत्ववरण), तन, मन, धन तथा आत्मा सहित सर्वस्व भगवान् को समर्पित करना (आत्मनिक्षेप) और अहंकार का पूर्ण त्याग कर दैन्य भाव से, अन्य सभी साधन धर्म जानकर भगवद्कृपा पर निर्भर करना (कार्पण्य) है। कुलशेखर आळ्वार के काव्य में इस शरणागति के सकैव विभिन्न स्थलों पर स्पष्ट किए जा चुके हैं। प्रेम तथा अनन्य आस्था के द्वारा प्रभु के साथ एकलय, एकतान हो जाने की उत्कट विधासा से युक्त इस ब्रह्म के काव्य का विश्लेषण हमें उनकी अतश्चेतना का परिचय तो देता ही है, तद्गुणीन समाज में व्याप्त 'भक्ति' का भी एक आभास हमें उपलब्ध होता है। पिता-पुत्र, प्रिय-प्रिया, माता-पुत्र, स्वामी-दास, इत्यादि सभी सम्बन्ध विन्नन को प्रथम एकनिष्ठता, ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास के ओर ही उन्मुख करने हैं; उनके साथ एकीकृत होने का 'अनुभव' और आत्मानुभूति का यह मार्ग निश्चय ही भक्ति की विशाल गंगा-धारा का एक ठोस 'तट' जहाँ में गंगा-प्रवगाहन स्वतः ही सहज हो जाता है।

मुकुन्दमाला
मूल एव हिन्दी अनुवाद

करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने
श्रममुषि भुजवीचिव्याकुषेऽगाधमार्गे ।
हरिसरसि विगाह्यापीय तेजोजलौघ
भवमरुपरिखिन्न क्लेशमद्य त्यजामि ॥

हस्त और चरण रूपी सरोजयुक्त, देदीप्यमान नेत्र रूपी मीन युक्त,
भुजारूपी लहरों से व्याप्त, श्रम को दूर करने वाले अगाधमार्ग उस
हरि रूपी सरोवर में अवगाहन करके और तेजरूपी जलराशि का पान
करके भवरूपी मरुस्थल से परिवलात में आज क्लेश का परित्याग
करता हूँ ।

वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं
 कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेपम् ।
 इन्द्रादिवेवगणवन्दितपादपीठं
 वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् ॥१॥

कमलदल के समान विशाल नेत्र वाले, कुन्दपुष्प, चन्द्र एव शख के समान (धवल) दन्तवाले, बालगोप का वेप धारण करने वाले, इन्द्र आदि देवतासमूह द्वारा वन्दित धरण-पीठ वाले, वृन्दावनवासी वसुदेव के पुत्र 'मुकुन्द' की मैं वन्दना करना हूँ ।

श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति
 भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति ।
 नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे-
 त्यालापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द ॥२॥

हे मुकुन्द ! 'तुम श्रीवल्लभ हो, वरदाता हो, दयाशील हो' भक्तप्रिय हो, मसार का विनाश करने में प्रवीण हो, नाथ हो, शेषनाग पर शयन करने वाले हो, जगन्निवास हो — मुझे प्रतिदिन इस प्रकार का आलाप करने वाला बनाओ ।

जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः ।
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो
जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥३॥

इन देवकीनन्दन देव की जय हो, वृष्णिवंश के प्रदीप कृष्ण की जय हो, मेघ के समान श्याम, कोमल अंग वाले, पृथ्वी का भार नष्ट करने वाले मुकुन्द की जय हो, जय हो ।

मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे
भवन्तमेकान्तमियन्तमयम् ।
अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे
भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात् ॥४॥

हे मुकुन्द ! मैं शीश झुकाकर आपसे केवल इतनी याचना करता हूँ कि आपकी कृपा से प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों में मेरी निरन्तर स्मृति बनी रहे ।

नाहं वन्दे तत्र चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो
 कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् ।
 रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने नाभिरन्तुं
 भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् ॥५॥

हे हरि ! द्वन्द्वमुक्ति के हेतु मैं आपके चरणद्वन्द्व की वन्दना नहीं करता, न ही भारी कुम्भीपाक नरक से बचने के लिए और न ही नन्दन वन में नारी की रमणीय शोमल तनुलता में रमण करने के हेतु मैं आपकी वन्दना करता हूँ । मैं तो आपको प्रत्येक भाव में अपने हृदयभवन में भावित करता हूँ ।

नास्या धर्मं न वसुनिचये नैव कामोपभोगे
 यद्भाष्यं तद्भवतु भगवन्पूर्वकर्मानुरूपम् ।
 एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि
 त्यत्पादाम्भोरुहयुगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥६॥

न तो मेरी आस्था धर्म में है, न धनसचय में और न ही कामनाओं के उपभोग में । पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप हे भगवन् ! जो होना है वह हो । मेरा अभीष्ट तो यह प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरो में भी आपके चरण कमल युगल में मेरी निरखर भक्ति हो ।

जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः ।
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो
जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥३॥

इन देवकीनन्दन देव की जय हो, वृष्णिवंश के प्रदीप कृष्ण की जय हो, मेघ के समान श्याम, कोमल अंग वाले, पृथ्वी का भार नष्ट करने वाले मुकुन्द की जय हो, जय हो ।

मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे
भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् ।
अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे
भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात् ॥४॥

हे मुकुन्द ! मैं शीशशुकाकर आपसे केवल इतनी याचना करता हूँ कि आपकी कृपा से प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों में मेरी निरन्तर स्मृति बनी रहे ।

नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो
 कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् ।
 रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने नाभिरन्तुं
 भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् ॥५॥

हे हरि ! द्वन्द्वमुक्ति के हेतु मैं आपके चरणद्वन्द्व की वन्दना नहीं करता, न ही भारी कुम्भीपाक नरक से बचने के लिए और न ही नन्दन वन में नारी की रमणीय कोमल तनुलता में रमण करने के हेतु मैं आपकी वन्दना करता हूँ । मैं तो आपको प्रत्येक भाव में अपने हृदयभवन में भावित करता हूँ ।

नास्या घमं न वसुनिचये नैव कामोपभोगे
 यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन्पूर्वकर्मनिरूपम् ।
 एतत्प्राप्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि
 त्यत्पादाम्भोरुहपुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥६॥

न तो मेरी आस्था घम में है, न वसुनिचय में और न ही कामनाओं के उपभोग में । पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप हे भगवन् ! जो होना है वह हो । मेरा अभीष्ट तो यह प्रायना है कि जन्म-जन्मान्तरो में भी आपने चरण कमल युग्म में मेरी निश्चल भक्ति हो ।

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो
नरके वा नरकान्तक प्रकामम् ।
अवधीरितशारदारविन्दौ
चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥७

हे नरकासुर का अन्त करने वाले ! मेरा निवास चाहे स्वर्ग में हो
पर हो अथवा नरक में हो—शारदा एव कमल को भी तिरस्कृत करने
चरणो का मैं मृत्युकाल में भी चिन्तन कर्हू ।

चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं
मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् ।
नन्दगोपतनयं परात्परं
नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् ॥८॥

मन्द मुस्कान से उल्लसित मुखकमल वाले, नन्दगोप के पुत्र, परमतत्त्व
पर, नारद आदि मुनिगण द्वारा वन्दित हरि का ही मैं निरन्तर चिन्तन करत

करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने
 धममुपि भुजवीचिव्याकुलेऽगाधमार्गे ।
 हरिसरसि विगाह्यापीय तेजोजलोर्ध्वं
 भवमरुपरिखिन्नः क्लेशमद्य त्यजामि ॥६॥

हस्त और चरणरूपी सरोजयुक्त, देदीप्यमान नेत्र रूपी मीनयुक्त, भुजारूपी लहरों से घ्याप्त, धम को दूर करने वाले अगाध मार्ग उस हरि रूपी सरोवर में अवगाहन करने और तेज रूपी जलराशि का पान करके भवरूपी मरुस्थल से परिक्रान्त में आज वनेश का परित्याग करता हूँ ।

सरसिजतपने सशङ्खचक्रे
 मुरभिदि मा विरमस्य चित्त रन्तुम् ।
 सुखतरमपरं न जातु जाने
 हरिचरणस्मरणामृतेन तुल्यम् ॥१०॥

कमल के समान नेत्रों वाले, शङ्ख और चक्र धारण करने वाले, मुर (राक्षस) के विनाश करने वाले, हरि ने रमण करने से हे चित्त ! विरत मत हो । हरि के चरणों के स्मरणरूपी अमृत के समान किसी अन्य मुख को मैं नहीं जानता ।

माभीर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरं यातना
 नामी नः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधर ।
 आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायण
 लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षम ॥११॥

हे मन्दमति मन ! यम द्वारा प्रदत्त विविध यातनाओं के विषय में विचार करने भयभीत मत हो । जब श्रीधर हमारे स्वामी है तो यह पापरूपी शत्रु हमें वशीभूत नहीं कर सकते । आलस्य को त्याग कर, भक्ति के द्वारा सुलभ नारायण का ध्यान करो । ससार के कष्टों को दूर करने में सक्षम वे क्या अपना दाम के कष्टों का हरण नहीं करेंगे ?

भवजलधिगतानां द्वन्द्वयाताहतानां
 सुतदुहितृकलत्रभ्राणभारादितानाम् ।
 विषमविषयतोये मज्जतामप्लवानां
 भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् ॥१२॥

भवसागर में पड़े हुए, द्वन्द्वरूपी आँधी से आहत, पुत्र, पुत्री और पत्नी की रक्षा के भार से पीड़ित, विषयरूपी विषम जल में निमग्न डूबत हुए मनुष्यों के लिए केवल विष्णुरूपी जहाज ही एकमात्र आश्रय हो ।

भवजलधिमगाध दुस्तर निस्तरेय
 कथमहमिति चेतो मा स्म गा कातरत्वम् ।
 सरसिजदृशि देवे तावकी भक्तिरेका
 नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम् ॥१३॥

ससाररूपी इस अगाध और दुस्तर भवसागर को मैं कैसे पार करूँगा ? —
 इस प्रकार सोचकर है चित्त ! व्याकुल मत हो । कमल के समान नेत्र धारण करने
 वाले, नरकासुर का सहार करने वाले देव म तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति अवश्य ही
 तुम्हारा उद्धार करेगी ।

तृष्णातो ये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले
 दारावर्ते तनयसहजग्राहसङ्घाकुले च ।
 ससाराख्ये महति जलधौ मज्जता नस्त्रिधाम-
 न्पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनाव प्रयच्छ ॥१४॥

तृष्णारूपी जल शत्रु रित, कामरूपी पवन से उद्वेलित, मोहरूपी ऊर्मियो की
 माला से व्याप्त, स्त्रीरूपी भवर से युक्त, पुत्ररूपी ग्राह समूह से सकुलित ससार
 नाम के इस महासागर में डूबत हुए हमारे लिए है वरदाता त्रैलोक्यपति ! अपने
 चरणकमल की भक्तिरूपी नाव प्रदान करो ।

पृथ्वी रेणुरणुः पयासि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गो लघु-
 स्तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः ।
 क्षुद्रा रुद्रपितामहप्रभृतयः कीटाः समस्ता सुरा
 दृष्टा यत्र स तावको विजयते भूमावधूतावधिः ॥१५॥

जहाँ पृथ्वी सूक्ष्म रेणु सी, जल छोटी कणिकाओं जैसा, तेज तुच्छ लघु स्फुलिग
 की भाँति, वायु अल्प सा निश्वास और आकाश सुसूक्ष्म रन्ध्र सा प्रतीत हो एव
 समस्त देवता रुद्र पितामह आदि क्षुद्र कीटवत् दृष्टिगोचर हो वह आपकी भूमा को
 भी तिरस्वृत करने वाली बालावधि विजित होती है ।

हे लोकाः शृणुत प्रसूतिमरणव्याधेश्चिकित्तामिमां
 योगज्ञाः समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः ।
 अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयता
 तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम् ॥१६॥

हे मनुष्यो ! सुनो । याज्ञवल्क्य आदि योग का ज्ञान रखने वाले मुनि जिसे
 जन्म-मरण रूपी रोग (व्याधि) का निदान कहते हैं उस अन्तर्ज्योति रूपी अपरिमेय
 केवल कृष्ण-नामक अमृत का पान करो । पान की गई यह परम औषधि आत्यन्तिक
 निर्वाण प्रदान करती है ।

हे मर्त्याः परमं हितं शृणुत वो वक्ष्यामि संक्षेपतः
 संसारार्णवमापद्मिबहुलं सम्यक्प्रविश्य स्थिताः ।
 नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं
 मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रावर्तयध्वं मुहुः ॥१७॥

हे मनुष्यो ! आप अपने परम हित की बात सुनिए । मैं संक्षेप से बतलाता हूँ । आपतिरूपी ऊर्मिबहुल इस संसार सागर में भली भाँति प्रविष्ट होकर स्थित हुए तुम बहुविध ज्ञान को त्याग करके, चित्त ही चित्त में ओंकार सहित 'नमो नारायणाय,'—मन्त्र की प्रणत होकर बार-बार आवृत्ति करो ।

नाथे नः पुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा
 सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति ।
 यं कञ्चित्पुरुषाधमं कतिपयग्रामेशमल्पार्थदं
 सेवार्यं मृगयामहे नरमहो मूढा वराका वयम् ॥१८॥

तीनों लोको के एकाधिपति, मन द्वारा वन्दनीय, अपने पद की प्रदान करने वाले हमारे नाथ पुरुषोत्तम परनारायण के विद्यमान रहते हम जो किसी पुरुषाधम कुछ ग्रामो के स्वामी और स्वल्प अर्थ प्रदान करने में समर्थ नर को सेवार्थ ढूँढ़ते हैं अहो ! हम विचारे कितने मूर्ख हैं ।

बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा धारत्रः सरोमोद्गमः
 कण्ठेन स्वरगदगदेन नयनेनोद्गीर्णवाद्याम्बुना ।
 नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना-
 मस्माकं सरसोरुहाक्ष स्ततं संपद्यतां जीधितम् ॥१६॥

हे कमलनयन ! अजलि बाँधकर, नत-मस्तक होकर, रोमाचित अगो से, गदगद् स्वर वाले कण्ठ से, वाष्पजल विसर्जित करने वाले नेत्रों से, नित्यरूप से आपके चरणकमल युगल के ध्यानरूपी अमृत का आस्वाद करने वाले हम सबका जीवन सदा सम्पन्न हो ।

यत्कृष्णप्रणिपातघृत्निघवलं तद्वृष्मं तद्वं शिर-
 स्ते नेत्रे तमसाज्जिते सुरचिरे याभ्यां हरिदंश्यते ।
 सा बुद्धिविमलेन्दुशङ्खघवला या माधवध्यायिनी
 सा जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपदं या स्तोति नारायणम् ॥२०॥

शीश बही है जिसका मस्तक कृष्ण के समक्ष प्रणिपात करने के कारण घूल से घूसरित हो, अन्धकाररहित सुरचिर नेत्र बही हैं जिनसे हरि का दर्शन किया जाता हो, निर्मल चन्द्र और शंख के समान घवल बुद्धि बही है जो माधव का ध्यान करने वाली है और अमृत बरसाने वाली जिह्वा बही है जो प्रतिपत्त नारायण की ही स्तुति करती है ।

जिह्वे कीर्तय केशं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं
पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्चयुतकथाः श्रीत्रद्वयत्वं श्रणु ।
कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेगच्छाद्द्विद्युमालयं
निघ्न घ्राण मुकुन्दपावतुलसीं मूर्धन्नमाधोक्षजम् ॥२१॥

हे जिह्वे ! केशव का नाम कीर्तन करो । हे चित्त ! मुरासुर के शत्रु का भजन करो । हे कर्णद्वय ! श्रीधर की अर्चना करो । हे कर्णद्वय ! अच्युत की कथा का श्रवण करो । हे नेत्रयुगल ! कृष्ण का ही दर्शन करो । हे पादयुग्म ! हरि के निवास स्थान को जाओ । हे नासिके ! मुकुन्दचरणरूपी तुलसी को सूँघो । हे मस्तक ! (अधोक्षज) कृष्ण को प्रणाम करो ।

आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं कृच्छ्रव्रतान्यन्वहं
मेदच्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं हुतं भस्मनि ।
तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद-
द्वन्द्वाम्भोरुहसंस्मृति विजयते देवः स नारायणः ॥२२॥

जिनके चरणकमलयुगल के स्मरण के बिना वेदों का अभ्यास अरण्यरुदन के समान हुआ, कठोर व्रत जिनका फल चर्बी को घटाना मात्र है और वापी, कूपतडाग मन्दिर, अन्नप्रदान, बाण लगवाना (पूर्ण विधियाँ) आदि धार्मिक कृत्य सब भस्मसार हो गये, तीर्थों में स्नान करना हस्तिस्नान की भाँति निष्फल हुआ, — उन देव नारायण की विजय हो ।

बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रे. सरोमोद्गर्भं
 कण्ठेन स्वर्गदगदेन नयनेनोद्गीर्णवाष्पाम्बुना ।
 नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना-
 मस्माक सरसीरुहाक्ष सतत सपद्यता जीवितम् ॥१६॥

हे कमलनयन ! अजलि बाँधकर, नत मस्तक होकर, रोमांचित अगो स, गदगद् स्वर वाले कण्ठ से, वाष्पजल विसर्जित करने वाले नेत्रों से, नित्यरूप से आपने चरणकमल युगल के ध्यानरूपी अमृत का आस्वाद करने वाले हम सबका जीवन सदा सम्पन्न हो ।

यत्कृष्णप्रणिपातधूलिधवल तद्वर्ष्मं तद्वं शिर-
 स्ते नेत्रे तमसाञ्जिते सुरचिरे याभ्या हरिर्दृश्यते ।
 सा बुद्धिर्विमलेन्दुशङ्खधवला या माधवध्यायिनी
 सा जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपद्यते नारायणम् ॥२०॥

शीश वही है जिसका मस्तक कृष्ण के समक्ष प्रणिपात करने के कारण धूल से धूसरित हो, अन्धकाररहित सुरचिर नेत्र वही है जिनसे हरि का दर्शन किया जाता हो, निर्मल चन्द्र और शङ्ख के समान धवल बुद्धि वही है जो माधव का ध्यान करने वाली है और अमृत बरसाने वाली जिह्वा वही है जो प्रतिपद्यते नारायण की ही स्तुति करती है ।

जिह्वे कीर्तय केश ' मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं
 पाणिद्वन्द्व समर्चयात्पुतकथाः श्रोत्रद्वय त्वं श्रणु ।
 कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाद्द्वियुगमालयं
 निघ्न घ्राण मुकुन्दपावतुलसीं मूर्धन्नमाधोक्षजम् ॥२१॥

हे जिह्वे ! केशव का नाम कीर्तन करो । हे चित्त ! मुरासुर के शत्रु का भजन करो । हे कर्णद्वय ! श्रीधर की अर्चना करो । हे श्रोत्रद्वय ! अच्युत की कथा का श्रवण करो । हे नेत्रयुगल ! कृष्ण का ही दर्शन करो । हे पादयुगल ! हरि के निवास स्थान को जाओ । हे नासिके ! मुकुन्दचरणरूपी तुलसी को सूँघो । हे मस्तक ! (अधोक्षज) कृष्ण को प्रणाम करो ।

आम्नायाभ्यसनान्यरष्यरदितं कृच्छ्रतान्यन्वहं
 भेदच्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वं हृतं भस्मनि ।
 तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद-
 द्वन्द्वाम्भोहहसंस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः ॥२२॥

जिनके चरणवत्सलपुगल के स्मरण के बिना वेदों का अभ्यास अरष्यरदन के समान हुआ, बटोर घन जिनका फल खर्चों की घटाना मात्र है और वापी, कूपतडाग मन्दिर, अन्नप्रदान, बाण सगवाना (पूर्ण विधियाँ) आदि धार्मिक कृत्य सब भस्मसात् हो गये, तीर्थों में स्नान करना हस्तिस्नान की भाँति निष्फल हुआ,—उन देव नारायण की विजय हो ।

मदन परिहर स्थिति मदीये मनसि मुकुन्दपदारविन्दधाम्नि ।
हरनयनकृशानुना कृशोऽसि स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारेः ॥२३॥

हे मदन ! मुकुन्द के चरणारविन्द के घाम मेरे मन से तुम दूर हट जाओ । तुम शिव के नेत्र की अग्नि से दग्ध हो । फिर भी मुरारि के चक्र के पराक्रम की स्मरण नहीं करते ?

नाथे घातरि भोगिभोगशयने नारायणे माधवे
देवे देवकिनन्दने सुरवरे चक्रायुधे शार्ङ्गिणि
लीलाशेषजगत्प्रपञ्चजठरे विश्वेश्वरे श्रीधरे
गोविन्दे कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्येस्तु किं वर्तनं ॥२४॥

नाथ, विधाता, नाग के फण पर शयन करने वाले, नारायण, माधव, देव, देवकीनन्दन, देवताओं में श्रेष्ठ, सुदर्शनचक्र धारण करने वाले, शार्ङ्गपाणि, अपनी लीला के द्वारा सम्पूर्ण जगत्प्रपञ्च को उदरस्थ करने वाले, विश्वेश्वर, श्रीधर गोविन्द में अपनी अचल चित्तवृत्ति लगाओ । अन्य क्रियाकलापों से क्या प्रयोजन ?

माद्राक्ष क्षीणपुण्यान्क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान्पदाब्जे
 माश्रौष श्राव्यवद्ध तव चरितमपास्यान्यदाख्यानजातम् ।
 मास्मार्यं माघव त्वामपि भुवनपते चेतसापह्नुव ना-
 ग्मामूर्ध्वं त्वत्सपर्यापरिकररहितो जन्मजन्मान्तरेऽपि ॥२५॥

आपके चरणकमलो की भक्ति से रहित क्षीणपुण्य व्यक्तियों को मैं क्षण भर के लिए भी न देखूँ। आपके चरित्र के अतिरिक्त काव्यवद्ध अन्य किसी आख्यान की मैं न सुनूँ। हे भुवनपति ! हे माघव ! आपको चित्त से विस्मृत (अपह्वव) करने वालों का मैं स्मरण न करूँ और जन्म, जन्मान्तर में भी मैं आपके पूजाविधान से रहित न होऊँ।

मज्जन्मन फलमिदं मधुकैटभारे
 मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव ।
 त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य-
 भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ ॥२६॥

हे मधु और कैटभ के शत्रु ! मेरे जन्म का यही साफल्य है, मेरा यही प्रार्थ्य है, मुझ पर यही अनुग्रह है कि हे लोकनाथ ! आप मुझे अपने दासानुदास के परिचारक के दास के दामानुदास के भी दासरूप में स्मरण करें।

तत्त्वब्रुवाणानि पर परस्तान्मधु क्षरन्तीषु मुदावहानि ।
प्रावर्तय प्राञ्जलिरस्मि जिह्वे नामानि नारायणगोचराणि ॥२७॥

हे जिह्वे ! पर से भी परम तत्त्व का वर्णन करने वाले मधु की वर्षा करते हुए से आनन्द प्रदान करने वाले नारायणगोचर नामों की आवृत्ति करो । मैं अजलि बाँध हुए हूँ ।

नमामि नारायणपादपङ्कज करोमि नारायणपूजन सदा ।
वदामि नारायणनाम निर्मल स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम् ॥२८॥

मैं नारायण के चरणकमलों में प्रणाम करता हूँ । सदैव नारायण का पूजन करता हूँ । नारायण के निर्मल नाम का कीर्तन करता हूँ और अविनाशी नारायण तत्त्व को स्मरण करता हूँ ।

श्रीनाथ नारायण वासुदेव गोविन्द दामोदर चक्रपाणे ।
 श्रीपद्मनाभाच्युत कंटभारे श्रीराम पद्माक्ष हरे मुरारे ॥२६॥
 अनन्त वंकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण जनार्दनानन्द निरामयेति ।
 वक्तु समर्थोऽपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् ॥३०॥

आपको श्रीनाथ, नारायण, वासुदेव, गोविन्द, दामोदर, चक्रपाणि, श्रीपद्मनाभ
 अच्युत, कंटभारि, श्रीराम, पद्माक्ष, हरि, मुरारि, अनन्त, वंकुण्ठ, मुकुन्द, कृष्ण,
 जनार्दन, आनन्द एव निरामय कहने में समर्थ होने पर भी यदि कोई ऐसा नहीं
 कहता तो मनुष्यों की इस व्यसनपरायणता पर खेद है ।

भवतापायभुजङ्गगरुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणि-
 गौपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः ।
 यः कान्तामणिरुक्मिणीघनकुचद्वन्द्वकभूषामणिः
 श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपाल चूडामणिः ॥३१॥

जो भक्तों के कष्टरूपी सर्प के लिए गरुडमणि है, तीनों लोकों के लिए रक्षा-
 मणि है, गोपियों के नेत्ररूपी चातक के लिए अम्बुदमणि है, सौन्दर्य की मुद्रामणि
 है कान्तामणि है, रुक्मिणी के विशाल कुचयुग्म के लिए आभूषणमणि और जो
 देवताओं की शिखामणि है वह गोपाल चूडामणि हमारा कल्याण करे ।

शत्रुच्छेदकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसंपूज्यमन्त्रं
 संसारोत्तारमन्त्रं समुपचिततमःसङ्घनिर्याणमन्त्रम् ।
 सर्वेश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसंदष्टसंत्राणमन्त्रं
 जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् ॥३२॥

शत्रुओ का विनाश करने वाला एकमन्त्र, सभी उपनिषद् वाक्यो का सपूज्य मन्त्र, ससार से उद्धार करने वाला मन्त्र, धनीभूत निविड अघवार को दूर करने का मन्त्र, सभी ऐश्वर्यों का एकमात्र मन्त्र, व्यसनरूपी भुजग द्वारा दशित व्यक्तियो के लिए त्राणमन्त्र एव जन्म को सफल करने वाले इस श्रीकृष्णमन्त्र का हे जिह्वे ! निरन्तर जाप कर ।

व्यामोहप्रशमोपधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्तयोपधं
 दैत्येन्द्रातिकरीपधं त्रिजगतां संजीवनकौपधम् ।
 भवतात्यन्तहितोपधं भवभयप्रध्वंसनैकौपधं
 श्रेयःप्राप्तिकरीपधं पिब मनः श्रीकृष्णदिव्योपधम् ॥३३॥

हे मन ! व्यामोह को शान्त करने की औपधि, मुनियों की मनोवृत्ति की प्रवृत्ति की औपधि, आसुरी प्रवृत्तियो को कष्ट प्रदान करने की औपधि, तीनों लोको के लिए सजीवनी रूप एक औपधि, भक्तों का अत्यन्त हित करने वाली औपधि, ससाररूपी भय को ध्वंस करने की एकमात्र औपधि एव श्रेय को प्राप्त कराने वाली श्रीकृष्णरूपी इस दिव्य औपधि का पान कर ।

कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त
 रद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः ।
 प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः
 कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥३४॥

हे कृष्ण ! मेरे मानस का राजहंस आज ही आपके चरण कमलरूपी पिंजरे में प्रविष्ट हो जाय । प्राणों के प्रयाण के समय तो कफ, वात और पित्त के कारण कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने की दशा में आपका स्मरण कहीं सम्भव है ।

चेतश्चिन्तय कीर्तयस्व रसने नम्रीभव त्वं शिरो
 हस्तावञ्जलिसंपुटं रचयतं वन्दस्व दीर्घं वपुः ।
 आत्मन् संधय पुण्डरीकनयनं नागाचलेन्द्रस्थितं
 धन्यं पुण्यतमं तदेव परमं देवं हि संसिद्धये ॥३५॥

समिद्धि प्राप्त करने के हेतु हे चित्त ! तुम पुण्डरीकाक्ष, नागाचलेन्द्र पर स्थित पुण्यनम और धन्य उन्ही परम देव का चिन्तन करो । हे जिह्वे ! कीर्तन करो । हे मस्तक ! तुम प्रणत होओ । हे हस्तो ! अञ्जलि बाँधो । हे विशाल शरीर ! वन्दना करो । हे आत्मन् ! उन्ही का आश्रय लो ।

शृण्वन् जनादनकथागुणकीर्तनानि
 देहे न यस्य पुलकोद्गमरोमराजि ।
 नोपद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला
 धिवत्तस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य ॥३६॥

जनादन की कथा गुण और कीर्तन को सुनकर जिसकी देह रोमाञ्चित नहीं हो जाती जिसके नेत्रों से निमल जल की धारा नहीं प्रवाहित होती उस अधम पुरुष के जीवन को धिक्कार है ।

अन्धस्य मे हृतविवेकमहाधनस्य
 चोरं प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयं ।
 मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य
 देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम् ॥३७॥

हे प्रभो ! विवेक रूपी महाधन के अपहृत हो जाने के कारण अन्ध एव इन्द्रिय नाम के प्रबल चोरों के द्वारा मोहरूपी अधकूप के गह्वर में गिराये गये मुझ कृपण को हे देवेश ! अपने हाथ का सहारा दो ।

इदं शरीरं इलयसन्धिजर्जरं पतत्यवश्यं परिणामपेशलम् ।
किमौषधैः क्लिश्यसि मूढ दुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिब ॥३८॥

परिणति में नश्वर यह शरीर सन्धि-जोड़ों के क्षिणित हो जाने पर अर्जर होकर अवश्य ही नाश को प्राप्त होगा । हे मूढ ! दुर्मति ! औषधियों से क्लेश प्राप्त क्यों करते हो ? उस कृष्णरूपी निरामय रसायन का पान करो ।

आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके
सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति ।
नामानि नारायणगोचराणि
त्यक्तवान्यवाचः कुहकाः पठन्ति ॥३९॥

बड़े आश्चर्य की बात है कि इस मनुष्य लोक में लोग अमृत का परित्याग करके विष का पान करने हैं । नारायण के गोचर नामों का त्याग करके बचक अन्य यज्ञों का पाठ करते हैं ।

त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तु गुरवो जनाः ।
तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम् ॥४०॥

सभी बन्धुजन त्याग दें, गुरुजन निन्दा करें, तथापि परम आनन्द रूप गोविन्द ही मेरा जीवन है ।

सत्यं ब्रवीमि मनुजाः स्वयमूर्ध्वबाहु-
र्यो यो मुकुन्द नरसिंह जनार्दनमेति ।
जीवो जपत्यनुबिनं मरणे रणे वा
पापाणकाष्ठसदृशाय ददात्यभीष्टम् ॥४१॥

हे मनुष्यो ! मैं भुआ उठाकर सत्य वचन कहता हूँ—मृत्युकाल में अथवा रणभूमि में जो प्रतिदिन 'मुकुन्द नरसिंह जनार्दन' का जाप करता है, उस प्रस्तर अथवा काष्ठ के सदृश जड़वत् प्राणी को भी वे उसका अभीष्ट प्रदान करते हैं ।

नारायणाय नम इत्यमुमेव मन्त्र
 ससारघोरविषनिर्हरणाय नित्यम् ।
 शृण्वन्तु भव्यमतयो यतयोऽनुरागा
 दुर्च्चंस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहु ॥४२॥

ससाररूपी विषम विष को दूर करने के लिए भव्य बुद्धि से सम्पन्न यति लोग नारायणाय नम'—इसी मन्त्र को अनुरागपूर्वक प्रतिदिन सुने'—इस बात का मैं प्रजा उठाकर उच्च स्वर से उपदेश देता हूँ ।

चित्त नैव निवर्तते क्षणमपि श्रीकृष्णपादाम्बुजा-
 न्निन्दन्तु प्रियवान्धवा गुरुजना गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा ।
 दुर्वाद परिघोषयन्तु मनुजा वशे कलङ्कोऽस्तु वा
 तादृक्प्रेमधरानुरागमधुना मत्तायमान तु मे ॥४३॥

प्रिय बन्धुजन निंदा करें, गुरुजन स्वीकार करें अथवा त्याग दें, मनुष्य परिवार की घोषणा करें अथवा वश में कलक हो श्रीकृष्ण के चरणारविन्द से मेरा चित्त क्षणभर के लिए भी विमुख नहीं होता । अब तो मुझ पागल का उन प्रेमास्पद प्रभु मे ऐसा अनुराग है ।

कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमध्वं सदा
 कृष्णेनाखिलशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः ।
 कृष्णादेव समुत्थितं जगदिवं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं
 कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम् ॥४४॥

तीनों लोको के गुरु श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें । कृष्ण को सदा नमस्कार करो ।
 कृष्ण के द्वारा समस्त शत्रु विनष्ट कर दिये गये हैं । उन श्रीकृष्ण को हमारा
 नमस्कार है । कृष्ण से ही यह जगत् उत्पन्न है । कृष्ण का मैं दास हूँ । कृष्ण मे यह
 सम्पूर्ण विश्व स्थित है । हे कृष्ण ! मेरी रक्षा करो ।

हे गोपालक हे कृपाजलनिधि हे सिन्धुकन्यापते
 हे कंसान्तक हे गजेन्द्रकरुणापारीण हे माधव ।
 हे रामानुज हे जगत्त्रयगुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां
 हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना ॥४५॥

हे गोपालक ! हे कृपाजलनिधि ! हे सिन्धुकन्यापति ! हे कंसान्तक ! हे गजेन्द्र
 पर करुणा करने वाले ! हे माधव ! हे रामानुज ! हे तीनों लोको के गुरु ! हे
 पुण्डरीकाक्ष ! हे गोपियो के नाथ ! मेरा पालन करो । तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी
 को नहीं जानता ।

दारा वाराकरवरसुता ते तनूजो विरिञ्चिः
 स्तोता वेदस्तव सुरगणा भृत्यवर्गः प्रसादः ।
 मुक्तिर्माया जगदविकलं तावकी देवकी ते
 माता मित्रं बलरिपुसुतस्तत्त्वदन्यं न जाने ॥४६॥

वारिधिपुत्री लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, पुत्र ब्रह्मा है, वेद तुम्हारी स्तुति-गान करते हैं। देवसमूह तुम्हारे सेवकबृन्द हैं, तुम्हारी कृपा मुक्ति है। सम्पूर्ण जगत् तुम्हारी माया है। देवकी तुम्हारी माता है। बल राक्षस के रिपु इन्द्र का पुत्र अर्जुन तुम्हारा मित्र है। तुमसे भिन्न किसी अन्य को मैं नहीं जानता।

प्रणाममीशस्य शिर.फलं विदु-
 स्तदचनं पाणिफलं दिवोकसः ।
 मन.फलं तद्गुणतत्त्वचिन्तनं
 वाच फलं तद्गुणकीर्तनं बुधाः ॥४७॥

देवतागण, शीश की सार्थकता प्रभु को प्रणाम करने में और हाथों की सार्थकता प्रभु की अर्चना करने में मानते हैं। विद्वज्जन उनके गुण और तत्त्व-चिन्तन में मन की सार्थकता और उनके गुणानुगान में वाणी की सार्थकता बतलाते हैं।

श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं
 केन प्राप्ता वाञ्छितं पापिनोऽपि ।
 हा न. पूर्वं वाक्प्रवृत्ता न तस्मि-
 स्तेन प्राप्तं गर्भवासादिदु खम् ॥४८॥

श्रीमन्नारायण नाम का उच्चारण करके कौन पापी भी अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं हुए ? किन्तु हाय ! पूर्वजन्म में हमारी वाणी उनके नाम के उच्चारण में प्रवृत्त नहीं हुई इसलिए हमने गर्भवास आदि दु खों को प्राप्त किया ।

ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमच्युतं
 हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थित ।
 माहितानां सतताभयप्रदं
 ते यान्ति सिद्धिं परमा तु वैष्णवीम् ॥४९॥

जो मनुष्य, हृदयकमल के मध्य में सतत विद्यमान और सम्यक् रूप से स्थित, व्यक्तियों को निरन्तर अभय प्रदान करने वाले अनन्त अच्युत विष्णु का ध्यान करते हैं, वे परम वैष्णवी सिद्धि को प्राप्त करते हैं ।

स त्वं प्रसीद भगवन्कुह मय्यनाथे
 विष्णो कृपां परमकारुणिकः खलु त्वम् ।
 संसारसागरनिमग्नमनन्त दीन-
 मुद्धर्तुमर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि ॥५०॥

ऐसे तुम भगवन् ! प्रसन्न होओ । मुझ अनाथ पर हे विष्णु ! कृपा करो । तुम तो परम करुणामय हो । संसार सागर में निमग्न दीन का हे अनन्त ! तुम्हें उद्धार करना चाहिए । हे हरि ! तुम पुरुषोत्तम हो ।

क्षीरसागरतरङ्गशीकरासारतारकितधारमूर्तये ।
 भोगिभोगशयनीयशामिने माधवाय मधुविद्विषे नमः ॥५१॥

क्षीरसागर की तरंगों के जलवर्णों की तीव्र बौछार से मानो तारों से जटित मूर्ति वाले, शेष के फण की शैया पर शयन करने वाले, मधु अमुर के शत्रु माधव की हमारा प्रणाम ।

अलमलमेका प्राणिना पातकानां
निरसनविषये वा कृष्ण कृष्णेति वाणी ।
यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा
करतलकलिता सा मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी ॥५२॥

यह जो कृष्ण कृष्ण वाणी है वह अकेली ही पापियों का पातक दूर करने में
पूणत सक्षम है । यदि मुकुन्द में आनन्द से घनीभूत भक्ति है तो मोक्षरूपी साम्राज्य
लक्ष्मी समझो हृदयों पर धारण करली ।

यस्य प्रियौ श्रुतिधरो कविलोकवीरो
मित्रे द्विजन्मवरपाश्वंचरावभूताम् ।
तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजपटपदेन
राजा कृता कृतिरिय कुलशेखरेण ॥५३॥

जिसके प्रिय ज्ञानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कवि और लोकवीर मित्र पाश्ववर्ती
हुए कमल के समान नश्वो वाले मुकुन्द के चरणकमलों के प्रति भ्रमर की वृत्ति वाल
उन राजा कुलशेखर के द्वारा इस कृति की रचना की गई ।

मुकुन्दमाला पठता नराणा-
मशेषसौख्य लभते न क स्वित् ।
समस्तपापक्षयमेत्य देही
प्रयाति विष्णो परम पद तत् ॥५४॥

मुकुन्दमाला का पठन करने वाले मनुष्यों को क्या सम्पूर्ण सौख्य की उपलब्धि नहीं होती ? समस्त पापों को क्षीण करके देहधारी जीव विष्णु के उस परम पद को प्रयाण करता है ।

इति श्रीकुलशेखरकृता मुकुन्दमाला संपूर्णा ॥

परिशिष्ट-२

मुकुन्द—श्लोक-१—विष्णु का पर्याय, 'मुच्' धातु में 'कु' प्रत्यय लगाकर 'मुकु' शब्द की निष्पत्ति, जो 'निर्वाण' या 'मोक्ष' का वाचक है। जो देव निर्वाण प्रदान करें उन्हें मुकुन्द कहते हैं। अथवा 'मुकुम्' अव्यय—जिसका वेद-सम्मत अर्थ है—भक्ति-रस अथवा प्रेम, ब्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड अध्याय ११०, के आधार पर—विष्णु को 'मुकुन्द' कहते हैं क्योंकि वे विप्र-युगं को भक्ति अथवा प्रेम प्रदान करते हैं।

पीठ—श्लोक-१—उपवेशन आधार, ब्रह्मचारी का कुश घास से निर्मित आसन, देवता का अधिष्ठान जो धातु पाषाण अथवा काष्ठ से ही निर्मित होना चाहिए। कृतयुग में दक्ष-यज्ञ में शिव तिन्दा को सुनकर प्राण त्यागने वाली सती की देह को कंधे पर उठाकर रोद्र रूप धारण करके जब शिव विचरने लगे तो विश्व में व्याप्त त्राहि-त्राहि को समाप्त करने के लक्ष्य से विष्णु ने चक्र द्वारा सती के अंगों को एक-एक कर काट गिराया। जिस-जिस स्थल पर ये अंग गिरे उन ५१ स्थलों पर विविध मंदिरों का निर्माण हुआ जिन्हे 'देवीपीठ' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है।

'भवलुण्ठनकोविद—श्लोक-२—'सत्तार का विनाश करने में प्रवीण' अर्थ में ध्वनि स्पष्ट है—विष्णु के सहारक अथवा रुद्र रूप की स्वीकृति है।

कृष्ण—श्लोक-३—अपनी महाप्रभाव शक्ति से शत्रुओं का विनाश करने के कारण कृष्ण कहलाते हैं—'कर्पंत्यरीन् महाप्रभावशक्त्या'। भक्तों को आनन्दमय करके उन्हें आत्मसात् कर लेते हैं इसलिए कृष्ण, (कृप् आत्मसात् करने के अर्थ में) अथवा प्रलयकाल में समस्त सृष्टि को अपनी कुक्षि में समाहित कर लेते हैं इसलिए 'कृष्ण', (कर्पन्ति सर्वान् स्वकुक्षौ प्रलयकाले), अथवा 'कृषि' शब्द 'भू' (सृष्टि) का वाचक है, 'ण' निवृत्ति वाचक है, इन दोनों के ऐक्य के कारण परम-

ब्रह्म की कृष्ण सज्ञा है। सृष्टि एवं सहार दोनो कार्य सम्पन्न करने के कारण कृष्ण नाम सार्थक है। एक विशेष अवतार, जो भूमि का भार हरण करने के लिए द्वापर युग में भाद्रमास की कृष्ण अष्टमी की रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी के गर्भ में आविर्भूत हुए। ये अवतार चौंसठ-वला युक्त पूर्णावतार है। 'कर्षति पापानि शरणागतानाम्'—परब्रह्म। शरणागतो के पापों को विनष्ट करत है ऐसे है परब्रह्म श्रीकृष्ण।

इन्द्र—श्लोक-५—मिथुन, दो विरोधी गुणों का समूह यथा सुख दुःख, जीवन मृत्यु आदि।

नरकान्तक—श्लोक-७—नरक नामक असुर का वध करने के कारण कृष्ण का एक विशेषण, नरक प्राग्ज्योतिषपुर का एक बलशाली दानव, यह भूमि का पुत्र होने के कारण 'भूमि' कहलाया। इसकी माता भूदेवी ने विष्णु को प्रसन्न किया और पुत्र के लिए वैष्णव-अस्त्र प्राप्त कर लिया जिससे यह अपार बलशाली एव अवध्य बना। हरिवंश पुराण के अनुसार 'नरक' ने देवमाता अदिति के कुण्डल चोरी किए, देवताओं ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, उन्होंने प्राग्ज्योतिषपुर पर आक्रमण करके भयकर युद्ध के उपरान्त 'चक्र' द्वारा उसका वध किया और अदिति के कुण्डल वापिस दिलवाए।

महाभारत के एक सदस्य के अनुसार नरकासुर ने हाथी का रूप धारण कर विश्वकर्मा त्वष्टा की 'कशेरु' नामक चौदह वर्षीया कन्या का अपहरण किया। गन्धर्व, देवता एवं मनुष्यों की सोलह सहस्र एक सौ कन्याओं का तथा सात अप्सराओं का अपहरण करके उन्हें अपने अन्तपुर में रखा। इन्द्र का ऐरावत हाथी और उच्चैःश्रवम् अश्व भी उसने चुरा लिया। श्रीकृष्ण का भी इसने अपमान किया। फलतः सत्यभामा और इन्द्र को साथ लेकर गरुड पर आरूढ़ होकर प्राग्ज्योतिषपुर पहुँचकर कृष्ण ने 'मुर' की क्षत्रियिणी सेना को नष्ट कर पाताल-गुफा में प्रवेश करके चक्र द्वारा नरकासुर का वध किया।

पद्मपुराण के अनुसार नरकासुर ने घोर तपस्या एवं अध्ययन द्वारा तपसिद्धि प्राप्त की। इन्द्र ने भयभीत होकर कृष्ण से नरकासुर का विनाश करने की प्रार्थना की। तब हथेली से प्रहार करके उसका विनाश करने के कारण कृष्ण को 'नरकान्तक' कहा गया।

मुरभिद्—श्लोक-१०, मुररिपु—श्लोक-२१, मरारि—श्लोक-२६—'मुर' नामक असुर का विनाश करने के कारण श्रीकृष्ण को मुरभिद् विशेषण से सम्बोधित किया जाता है। मुरासुर का शत्रु होने के कारण 'मुररिपु' तथा 'मुरारि' सम्बोधन मिले। 'मुर' नरकासुर का सेनापति था, इसने नरकासुर की प्राग्ज्योतिषपुर की सीमा पर छह हजार तीक्ष्ण पाश लगा कर रक्षा का प्रयास किया। कृष्ण ने इन पाशों को सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर इसकी चतुरगिणी सेना को नष्ट किया, और इसने सात पुत्रों सहित इसका मघ किया।

वामन पुराण में उपसन्ध एक प्रसंग के अनुसार मुर ने तपस्या करके शिव से प्राप्त वरदान के आधार पर किसी के हृदय पर हाथ रखकर उसे नष्ट करने की क्षमता प्राप्त की। श्रीकृष्ण ने 'श्वेतद्वीप' में हुए युद्ध में इसे अपने ही हृदय पर हाथ रखने के लिए विवश किया और इस प्रकार इसका अन्त हुआ।

नारायण—श्लोक-११—बह्मण्ड की फोड़कर निकले परम पुरुष को पैर टिकाने के लिए जब कोई आश्रय नहीं मिला तो उन्होंने पवित्र जल की मृष्टि की। परम पुरुष 'नर' से उत्पन्न होने के कारण वह जल 'नार' बहलाया और एक सप्तर दिव्य वर्षों तक उस जल में अधिष्ठित होने के कारण भगवान् नारायण बहलाए। (भागवत पुराण २।१०।११)। यही भाव विष्णु पुराण के इस श्लोक में भी विद्यमान है—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरमूतव ।

अयन तस्य ता. पूर्वं तेन नारायण स्मृत ।

ब्रह्मवैवर्तपुराण के कृष्णजन्म खण्ड (अध्याय १०६) के अनुसार समस्त प्राणियों की बुद्धि-रूपी गुहा में निवास करने के कारण शुद्ध चैतन्य-रूप विष्णु ही 'नारायण' हैं— 'नराणां समूहो नार तत्र अयन यस्य स नारायण ।'

भूमा—श्लोक-१२—महान् निरतिशय,

यो वै भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति ।

भूमैव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य ॥

छान्दाग्य उपनिषद् (७।२३) के अनुसार जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं भूमा ही सुख है अतः 'भूमा' को ही विशेष रूप से जानना चाहिए। छान्दोग्योपनिषद् में ही 'भूमा' की व्याख्या इन शब्दों में की गई है—

मुकुन्दमाला

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति
स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति
तदल्प यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्प तन्मर्त्यम् ।

जहाँ व्यक्ति न तो कुछ और देवता है, न सुनता है, न जानता है वह महत् है, जहाँ कुछ और भी देवता है, सुनता है, जानता है वह अल्प है। जो महत् है वह अमृत या शाश्वत है, जो अल्प है वह नश्वर है। इस श्रुति वाक्य से विष्णु के विराट् पुरुष', 'ब्रह्म-नित्यत्व' और 'सत्त्व शुद्ध' रूप की परिवर्तन होती है।

'मुकुन्दमाला' के इस पद के 'भूमा' के सम्बन्ध में 'क्षुद्र, रुद्रपितामहप्रभृन्मय बीटा समस्ता सुरा' के 'बीटा' का अर्थ मात्र आकार सनेतक है, किसी भी रूप में रुद्र-शिव अथवा पितामह-ब्रह्मा का अवमूल्यन अथवा अवमानना अभिप्रेत नहीं। 'भूमा' को विष्णु के सदर्भ में स्पष्ट करने का कवि-भक्त का प्रयास-मात्र है अतः श्री साधु सुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा 'Tirupati Sri Venkatesvara' नामक ग्रंथ में की गई कुतशेखर की यह आलोचना उपयुक्त प्रतीत नहीं होती—

'Consequently the degradation of Rudra and Brahma by Kulasekhara Alvar by denouncing them as Ksudrah Kitha applies equally to Mukunda and solely to him in a way by holding Them in Himself, and, as such it is blasphemy of Mukunda It would seem that Kulasekhara Alvar set aside his mind and intelligence as a convenient step and adopted the popular notion of the triad functionary gods to suit his purpose of demeaning Rudra and Brahma worshipped by other Communities and classes of people in the country

कुलशेखर आळ्वार की मुकुन्दमाला' में 'भवलुप्टनकोविद' द्वारा रुद्र पक्ष की स्वीकृति विद्यमान है। 'पेरुमाळ् तिरुमोळि' नामक तमिल वृत्ति में भी किसी सदर्भ में 'विष्णु' को प्रतिष्ठित करने के लिए किसी अन्य शक्ति—ब्रह्मा, शिव अथवा किसी भी अन्य—की अवमानना नहीं है। अधिक से अधिक इस उक्ति को भक्त-हृदय का 'भावातिरेक' कहा जा सकता है।

त्रिधामन्—श्लोक-१३—विष्णु के नामों में से एक, 'त्रीणि भूरादीनि सत्त्वा-दीनि वा धामानि स्थानानि यस्य'—भू आदि अथवा सत्त्व आदि धाम या स्थान हैं

जिसके ऐसे तीनों लोको के स्वामी विष्णु या श्रीकृष्ण; वामन नन्द का मुकुट अतनिहित है। वलि के वचनार्थ विष्णु ने तीनों लोकों (भू, व्योम, स्वर्ग) का व्यापन किया और समस्त लोको को अपने अधिचार में ले लिया। इतिहासिक विष्णु को त्रिधामन्, त्रिजगतामेकाधिप (श्लोक-१८) जगद्गुरु (श्लोक-४५) आदि विशेषण दिये गए हैं।

नरकभिद्—श्लोक-१३—नरक नामक अमुर का विनाश करने के कारण कृष्ण का एक विशेषण, द्रष्टव्य है नरकान्तक पर टिप्पणी श्लोक-३।

याज्ञवल्क्य—श्लोक-१६—एक विद्वान्वात्मज्ञ ऋषि, से वाङ्मन्दी महिमा अथवा शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता माने जाते हैं। शन्दय द्राष्टव्य के प्रत्यय का अर्थ भी इन्हें दिया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद् में इन्हें दार्शनिक समन्यायों के सर्वश्रेष्ठ आचार्य माना गया है। याज्ञवल्क्य सत्रिणा के रचयिता। इस स्मृति का मतुस्मृति के बाद महत्त्वपूर्ण स्थान है। उद्दानक आर्यण नामक आचार्य के शिष्य। इन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद् में अत्यन्त प्रगतिशील विचार सरल भाषा में प्रस्तुत किए जो विश्व के दर्शन-साहित्य में अद्वितीय हैं। शुक्ल यजुर्वेद का चतुर्विंशोऽध्याय ईशावास्य उपनिषद् के नाम से विख्यात है।

माधव—श्लोक-२०—विष्णु के नामों में से एक। यदुपुत्र मनु की पृथ्वी मतान। 'मा' अर्थात् लक्ष्मी, 'धव' अर्थात् पति—लक्ष्मीपति, अथवा मा—माया या विद्यामाया के पति 'माधव' अर्थात् विष्णु। ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्णजन्मखण्ड (अध्याय ११०) के अनुसार 'मा' को ब्रह्मस्वरूपा मूल-प्रकृति नारायणी कहते हैं जो विष्णु-माया के रूप में अथवा महालक्ष्मी, वेदमाता, सरस्वती, राधा, वसुधैव कुटुम्बकम् नाम से विख्यात है—उनके स्वामी माधव।

महाभारत का (५/७०/४) एक उद्धरण द्रष्टव्य है—

मौनात् ध्यानात् योगात् च विद्धि भारत ! माधवम् ।
हे अर्जुन ! मौन, ध्यान, योग के कारण से माधव को जानो।

केशव—श्लोक-२१—विष्णु अथवा कृष्ण का एक अभिधान।

क—ब्रह्मा, ईश—शिव, व—इन दोनों का आत्मरूप में विषय। प्रलयकाल में

उपाधिरूप इन तीनों मूर्तियों को त्यागकर एकमात्र परमात्म-स्वरूप से अवस्थित होना 'केशव' कहलाता है।

केश अर्थात् केशिन याति अर्थात् हन्ति (केश+√वा+क प्रत्यय)। हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण ने केशी नामक असुर का विनाश किया इसलिए वे 'केशव' कहलाए।

'क' अर्थात् 'जल', शव' अर्थात् 'शयन'—प्रलयकाल में क्षीरसागर में शयन करने के कारण विष्णु को 'केशव' कहा गया।

सूर्यादि ज्योतियों में सक्रान्त केशसज्ञक अशुभो अर्थात् किरणों में युक्त होने के कारण 'केशव'—अर्थात् ज्योतिरूप—

अशुभो य प्रकाशन्ते मम ते केशसज्ञिता ।

सर्वंशा केशव तस्मात् प्राहुर्मां द्विजसत्तमा । (महाभारत)

अच्युत—श्लोक-२१—विष्णु का एक विशेषण। अच्युत शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है 'नित्य'। 'न च्यवते स्वरूपतो न गच्छति यः' अर्थात् जो स्वरूप से च्युत नहीं होता, नष्ट नहीं होता। 'अनश्वर' होने के कारण विष्णु को अच्युत कहते हैं।

तुलसी—श्लोक-२१—भारत का पवित्र पीछा, वैष्णव धर्म में आस्था रखने वाले हिन्दू इसकी विशेष रूप से पूजा करते हैं और देवी रूप में इसे आदर देते हैं। कार्तिक मास की शुक्लपक्ष की द्वादशी को बालकृष्ण की प्रतिमा के साथ इसका विवाह सम्पन्न किया जाता है। इसे 'तुलसी-विवाह' कहते हैं। इस अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वैष्णव साधना में, तुलसी का विशेष महत्त्व है। प्रायः सभी आठवार भक्तों ने तुलसी-माला का उल्लेख विष्णु के सदर्भ में किया है।

अधोक्षज—श्लोक-२१—विष्णु का एक नाम, 'अध' शब्द का अर्थ है अधः-कुल अर्थात् अतिक्रान्त कर लेना। 'अक्ष' शब्द इन्द्रिय का पर्याय है। अधोक्षज का अभिप्राय है इन्द्रियजन्य ज्ञान से (अक्ष+√जन्+ङ)। अतः अधोक्षज से तात्पर्य है—वह परमतत्त्व जिसने इन्द्रियजन्य ज्ञान को अतिक्रान्त कर लिया है, विष्णु का वह रूप जो इन्द्रिय ज्ञानातीत है।

पूर्त्तविधय—श्लोक-२२—धार्मिक कृत्य, एक पारिभाषिक शब्द जिसकी परिभाषा मनुस्मृति में इस प्रकार से दी गई है—

वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च
अन्नप्रदानमाराम पूर्त्तमित्यभिधीयते ।

वावडी, कूप, जलाशय खुदवाना, देवालय बनवाना, अन्नदान करना, वाग लगवाना आदि कार्य 'पूर्त्त' कहलाते हैं। कुलशेखर आळ्वार के अनुसार नारायण के चरण कमलों के स्मरण के बिना सभी धार्मिक कृत्य वृथा हैं।

अरण्यहृदित—श्लोक-२२—जिस प्रकार निर्जन वन में रुदन व्यर्थ है, उसी प्रकार किसी कार्य की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त। 'बिदाभ्यास' भी प्रभु के चरणारविन्द की स्मृति के बिना अरण्य-रोदन के समान है।

गजस्नान—श्लोक-२२—हाथी स्वभाववश नदी से बाहर आते ही पुन अपनी सूंड से बाहर का कीचड़ अपने ऊपर फेंक लेता है अतः उसके स्नान का कोई प्रयोजन नहीं। किसी भी कार्य की व्यर्थता को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त। कुलशेखर आळ्वार के अनुसार तीर्थों में स्नान को प्रभु-चरणों के प्रति आसक्ति के बिना व्यर्थ माना गया है।

लीलाशेषजगत्प्रपञ्चजठर—श्लोक-२४—विष्णु के विशेषण रूप में कुलशेखर ने इसका प्रयोग किया है। इसका अर्थ है 'लीला के द्वारा सम्पूर्ण जगत् प्रपञ्च को उदरस्थ करने वाले'। कल्पान्त में, प्रलयकाल में सम्पूर्ण सृष्टि को स्वयं में ही विलीन करके भगवान् विष्णु अपनी शेष शय्या पर क्षीर-सागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं।

गोविन्द—श्लोक-२४—श्रीकृष्ण का एक पर्याय। भगवद्गीता में अर्जुन ने श्रीकृष्ण को 'गोविन्द' नाम से सम्बोधित किया है।

किं नो राज्येन गोविन्द । (गीता १/३२)

विन्द धातु से 'श' प्रत्यय लगाकर 'विन्द' शब्द की व्युत्पत्ति है जिसका अर्थ है 'पालक एवं स्वामी'। गा पृथ्वी धेनु वा विन्दतीति गोविन्द । अर्थात् गा—पृथ्वी अथवा धेनु—उसका जो पालनकर्ता है अथवा स्वामी है वह गोविन्द कहलाते हैं।

गो समूह का अधिपति अथवा पालक होने के कारण कृष्ण को गोविन्द अर्थात् गोपालक कहते हैं।

‘गो’ शब्द वाणी के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में वेदान्तवाक्य रूपी वाणी से तत्त्वज्ञ पुरुष जिनका ज्ञान प्राप्त करता है उन परम पुरुष का गोविन्द कहते हैं। (गोभिर्वाणीभिर्वेदान्तवाक्यैर्विद्यत योऽसौ परमपुरुषः। हरिवंश, विष्णु-पर्व ७५/४३-४५)।

महाभारत के अनुसार बराह्रूपी विष्णु न सागर के भीतर से पृथ्वी (गो) का उद्धार किया इसलिए वे गोविन्द कहलाए। यही भाव ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृतिखण्ड—२४ के निम्न श्लोक में उपलब्ध है—

युगे युगे प्रणष्टा गा विष्णो ! विन्दसि तत्त्वत ।

गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यस ऋषिभिस्तथा ॥

मधुकैटभारि—श्लोक २६, मधुविद्विष—श्लोक ५१, कैटभारि—श्लोक २६ दो प्रसिद्ध असुर—मधु और ‘कैटभ’ के सहारक विष्णु का एक नाम। देवी भागवत के अनुसार इन दो असुरों की उत्पत्ति विष्णु के कान के मूँल से हुई। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार ये ब्रह्मादव के स्वद से उत्पन्न हुए। पद्मपुराण के अनुसार ब्रह्मा के तमोगुण से इन दो असुरों का जन्म हुआ। महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख है कि भगवद्-प्रेरणा से विष्णु के नाभिकमल पर रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक जल की दो बूंदें पड़ी। विष्णु ने उनकी ओर देखा और एक ‘मधु’ तथा दूसरी ‘कैटभ’ हुई। अपने तप द्वारा इन्होंने अजेयत्व प्राप्त कर लिया। अपने आसुरी स्वभाव के अनुसार इन्होंने जब अत्याचार प्रारम्भ किए और ब्रह्मा को भी मारने के लिए उद्यत हुए तो युद्ध द्वारा न मारे जाने पर विष्णु ने इन्हें मोहित कर इनसे ही इनकी मृत्यु का वर मागा। पद्मपुराण, मार्कण्डेय पुराण आदि के अनुसार इन्हें अपनी गोद में लेकर विष्णु ने इनका वध किया। मार्कण्डेय पुराण तथा हरिवंश पुराण के अनुसार योग-निद्रा से जागकर अपनी जघा पर रखकर अत्याचार करने वाले ‘कैटभ’ राक्षस का वध किया। इस सदभं में अनेक प्रासंगिक कथाएँ इन पुराणों में उपलब्ध हैं।

वासुदेव—श्लोक-२६—वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण, (वसुदेवस्यापत्य पुमान् । वसुदेव + अण्)। ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं विष्णु पुराण के अनुसार ये सभी प्राणियों

में और सभी प्राणी इनमें निवास करते हैं अतः विद्वान् इन्हें 'वासुदेव' कहते हैं। 'विश्वम्भर होने के कारण आत्मरूप से ये सर्वत्रनि वास करते हैं।' इसलिए इन्हें वासु (वासु + उष्ण—वासु) और देव, अर्थात् श्रीकृष्ण—अतः वासुदेव। महाभारत (५/७०/३) के अनुसार—

वसनात् सर्वभूताना वसुत्वात् देवयोनितः ।

वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वात् विष्णुश्च्यते ॥

अहिर्बुध्न्यसहिता के अनुसार जो अतिम सत्ता, अनन्त, शाश्वत, नाम-रूपरहित, वाणी और मन से परे तथा अविकारी है, उस परिपूर्ण, अव्याकृत को परमात्मा, भगवान्, वासुदेव, आदि कई नामों से पुकारा जाता है। 'नारायण', परब्रह्म समग्र विरोधों का चरम अवसान है। जगत् व्यापार के लिए कल्पित छह गुण हैं—ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य, तेज। इन छह गुणों में से दो-दो की प्रधानता होने पर तीन व्यूहों की सृष्टि होती है—सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। 'सकर्षण' व्यूह में ज्ञान तथा बल गुणों का प्राधान्य, 'प्रद्युम्न' में ऐश्वर्य तथा वीर्य गुणों का प्राधान्य तथा 'अनिरुद्ध' में शक्ति और तेज गुणों का प्राधान्य रहता है। 'वासुदेव' को भिलाकर भगवद्ब्यूह 'चतुर्व्यूह' कहलाता है। महासन्तुमार सहिता के अनुसार 'वासुदेव' अपने मन से शुक्ल देवी शक्ति को उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धान्त द्वारा भिन्न रूप से व्यूहों की संरचना और उनके कार्य क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। जयाध्व सहिता के अनुसार भगवान् 'वासुदेव' से अच्युत, सत्य और पुरुष तीन की उत्पत्ति होती है। 'वासुदेव' की विस्तृत परिचयात्मक सामग्री समस्त पाञ्चरात्र साहित्य में भी उपलब्ध है।

दामोदर—श्लोक-२६—दम आदि साधना के द्वारा उत्कृष्ट (उदार) मति अथवा बुद्धि से युक्त व्यक्तियों द्वारा गम्य होने के कारण विष्णु को दामोदर कहा जाता है। (दमादिसाधनेनोदारा उत्कृष्टा मतिर्या तथा गम्यते इति दामोदर)।

महाभारत में प्राप्त एक विवरण के अनुसार यशोदा ने कृष्ण को दाम अर्थात् रस्सी से उदर में बांधा था इसलिए वे दामोदर कहलाए। (दाम रज्जु उदरे धस्य स)।

अथवा विष्णुसहस्रनाम के शाङ्करभाष्य के अनुसार दाम शब्द का अर्थ है लोक। प्रलयकाल में सभी लोकों को उदरस्थ करके विष्णु क्षीरसागर में शेषशय्या पर योगनिद्रा में लीन हो जाते हैं इसलिए इनको दामोदर कहा जाता है।

पद्मनाभ—श्लोक-२६—‘विष्णु’ का एक नाम। पद्म’ नाभौ यस्य (पद्मनाभि + अच्) ब्रह्मा की उत्पत्ति के कारणीभूत पद्म के विष्णु की नाभि से उत्पन्न होने के कारण विष्णु को पद्मनाभ कहते हैं।

अनन्त—श्लोक-३०—विष्णु के लिए प्रयुक्त एक विशेषण। (नास्ति अन्त विनाशो यस्य सः) जिसका अन्त अथवा विनाश नहीं होता उसे अनन्त कहते हैं। प्रलय के समय समस्त सृष्टि का विनाश हो जाने पर केवल विष्णु ही शेष रह जाते हैं। जिनकी कोई सीमा (अन्त) नहीं, ऐसे असीम, अन्तरहित अनवधि है विष्णु।

वैकुण्ठ—श्लोक-३०—श्रीकृष्ण का एक नाम। चाक्षुष मन्वन्तर में पुरुषोत्तम ने शुभ्र की पत्नी विकुण्ठा के द्वारा जन्म लिया, इसलिए वैकुण्ठ कहलाये। (विकुण्ठायाम अपत्य पुमान् वैकुण्ठ)

चाक्षुषस्यान्तरे देवो वैकुण्ठ पुरुषोत्तमः।

विकुण्ठायामसौ जज्ञे वैकुण्ठे देवतै सह ॥ (विष्णु पुराण)

अथवा ‘कुण्ठा’ शब्द का अर्थ है ‘माया’। विविध प्रकार की माया है जिनकी उन्हें ‘वैकुण्ठ’ कहते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में उपलब्ध एक विवरण के आधार पर सृष्टि के आदि में विशिष्ट भूतो को परस्पर सश्लिष्ट करते हुए उनकी गति कुण्ठित करने के कारण विष्णु को वैकुण्ठ नाम दिया गया है।

जनार्दन—श्लोक-३०—विष्णु। (जन + अर्द् + ल्यु) समुद्र में रहने वाले ‘जन’ नामक असुरों का सहार करने के कारण विष्णु को ‘जनार्दन’ कहते हैं। अथवा ‘जन’ अर्थात् लोगों के द्वारा पुरुषार्थ के लिए जिससे याचना की जाए वह ‘जनार्दन’ (अर्द्, धातु याचना के अर्थ में प्रयुक्त)। जन—जन्म, अर्दन—हनन, भक्त के लिए मुक्ति प्रदायक होने के कारण, भक्त के जन्म का विनाश करते हैं अतः इन्हें ‘जनार्दन’ कहा जाता है। जन—लोक, ‘हर’ रूप से लोकों का सहार करने के कारण, जनार्दन। अथवा ब्रह्मा रूप में लोकों की सृष्टि करने के कारण ‘जन’ और ‘हर’ रूप में सृष्टि का सहार करने के कारण ‘अर्दन’—‘जन’ और ‘अर्दन’ का सम्मिलित रूप ‘जनार्दन’ हुआ। अथवा पालक होने के कारण रक्षा के हेतु लोक में अवतरित होने वाले ‘जनार्दन’ कहलाए।

नरसिंह—श्लोक-४१—विष्णु—जो नर भी हैं और सिंह भी, विष्णु के दशावतारों में से चतुर्थं पूर्ण अवतार । सिंह का मुख, रतितम नेत्र, अर्द्धशरीर मनुष्य का—ऐसा रूप धारण कर महाविष्णु का अवतार हुआ । हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस ने घोर तपस्या द्वारा ब्रह्माजी से अमरत्व का वर प्राप्त किया । उसके अत्याचारसे जब सर्वत्र घोर आतंक व्याप्त हो गया तो प्रह्लाद के संरक्षण के लिए, देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए, यह नृसिंह अवतार हुआ । इस कथा के अनेक रूप पुराणों में उपलब्ध हैं । विष्णु पुराण, पद्मपुराण, वायुपुराण, अग्नि, पुराण-कूर्म पुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण आदि में हिरण्यकशिपु के अत्याचार, प्रह्लाद का भक्तिभाव तथा नृसिंह रूप में प्रभु का अवतार वर्णित हुआ है । यत्किञ्चित् भेद के साथ मूल कथा प्रायः एक समान है ।

गजेन्द्रकहणापारोण—श्लोक-४५—कुलशेखर ने श्रीकृष्ण को गजेन्द्रकहणापारोण का विशेषण देकर सम्बोधन किया है । यह विशेषण भगवान् की भक्तवत्सलता का परिचायक है । भक्त के दुःख से कातर हो भगवान् उसकी दुःखनिवृत्ति के हेतु दौड़े आते हैं । गजेन्द्रमोक्ष इसका बहुत सुन्दर उदाहरण है । पौराणिक कथा इस प्रकार है—

त्रिकूट पर्वत के निकट एक विशाल सरोवर था । ग्रीष्मसन्तप्त एव तृपातं गजेन्द्र स्नान करने एव जल पीने के लिए उस सरोवर में उतरा । उस सरोवर में रहने वाले ग्राह ने गजेन्द्र का पैर पकड़ लिया । दोनों में घोर युद्ध हुआ । सम्पूर्ण शक्ति में प्रयास करने पर भी जब गजेन्द्र ग्राह से मुक्ति न पा सका तब उसने श्रीकृष्ण को मनुष्य की भाँति आर्त स्वर से पुकारा । गजेन्द्र की कृष्ण पुकार से द्रवित श्रीकृष्ण अपने भक्त की रक्षा के हेतु आविर्भूत हुए । ग्राह सहित गजेन्द्र को सरोवर से बाहर लाकर अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करके गजेन्द्र को मुक्त किया । (भागवत पुराण ८/२-४)

विष्णु—श्लोक-४६—'बृहत्वाद् विष्णुरुच्यते' के आधार पर अपने विशाल रूप के कारण भगवान् 'विष्णु' कहलाते हैं अथवा 'वेवेष्टि व्याप्नोति विश्व य'—जो सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, इस कारण से 'विष्णु' ।

अथवा 'विष्णाति वियुनक्ति भक्तान् मायापसारणेन ससारादिति'—'माया' को हटाकर भक्तों को इस ससार से मुक्त करने वाले होने के कारण 'विष्णु'

मुकुन्दमाला

कहलाते हैं । अथवा 'विशति सर्वभूतानि विशन्ति सर्वभूतानि अत्र' के आधार पर जो सब प्राणियों में और सर्वप्राणी जिनमें प्रविष्ट हैं—ऐसे होने के कारण 'विष्णु' कहलाए । अथवा 'विश्' धातु का प्रयोग प्रवेश करने के अर्थ में होता है इस अर्थ में—क्योंकि यह सम्पूर्ण विश्व उन महापुरुष की शक्ति से विद्यमान है—इसलिए वे भगवान् विष्णु कहलाते हैं ।

□□

डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ

साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय भावात्मक एकता के प्रबल समर्थक एवं पिछले लगभग २० वर्षों से निरंतर आस्थापूर्ण माधना के मार्ग पर अग्रसर डॉ० रवीन्द्र कुमार सेठ हिन्दी, तमिल, संस्कृत एवं पंजाबी के परिचित विद्वान् हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में ई० १९६४ में आधुनिक भारतीय भाषाएँ (संयुक्त पाठ्य-क्रम, हिन्दी, तमिल, संस्कृत) में एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। आपका प्रकाशित शोध-प्रबन्ध 'तिरुवल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन' तुलनात्मक साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियों में से है। प्रकाशन विभाग' द्वारा प्रकाशित 'तिरुवल्लुवर' तथा संस्कृत नीति के बृहद् संकलन एवं हिन्दी अनुवाद 'नीति-मुक्तावली' के लेखक डॉ० रवीन्द्र सेठ की 'सुब्रह्मण्य भारती' नामक कृति ने राष्ट्र-वि भारती की जन्मशती के अवसर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वत्र दम कृति की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई और राष्ट्रीय स्तर पर बनी शताब्दी समिति द्वारा इनको योजना में समाविष्ट किया गया। राष्ट्रीय तथा अन्तर्-राष्ट्रीय गोष्ठियों एवं सम्मेलनों में व्याप्ति-प्राप्त डॉ० सेठ बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न वर्य हैं। आप दिल्ली के विख्यात एवं प्राचीन हरदमास पुस्तकालय के अवैतनिक सचिव तथा विभिन्न स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। संप्रति पी० जी० डी० ए० बी० (माध्य) कालिज, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के वरिष्ठ प्राध्यापक तथा 'धर्म' के रूप में कार्य कर रहे हैं।

'भक्ति की प्रारम्भिक कृति - मुकुन्दमाला' तथा 'तमिल वैष्णव कवि— आळ्वार' उनकी नवीनतम कृतियाँ हैं जो राष्ट्र की भक्ति-परम्परा को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का एक प्रशंसनीय प्रयास है।

मुकुन्दमाला

कहलाते हैं। अथवा 'विशति सर्वभूतानि विशन्ति सर्वभूतानि अ-
जो सब प्राणियो मे और सर्वप्राणी जिनमे प्रविष्ट हैं—ऐसे होन
कहलाए। अथवा 'विश्' धातु का प्रयोग प्रवेश करने के अर्थ में
मे—क्योकि यह सम्पूर्ण विश्व उन महापुरुष की शक्ति से सि-
वे भगवान विष्णु कहलाते हैं।

डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ

साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय भावात्मक एकता के प्रबल समर्थक एवं पिछले लगभग २० वर्षों से निरंतर आस्थापूर्ण साधना के मार्ग पर अग्रसर डॉ० रवीन्द्र मार सेठ हिन्दी, तमिल, संस्कृत एवं पंजाबी के परिचित विद्वान् हैं। आपने लली विश्वविद्यालय में ई० १९६४ में आधुनिक भारतीय भाषाएँ (संयुक्त पाठ्य-क्रम, हिन्दी, तमिल, संस्कृत) में एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। आपका प्रकाशित शोध-प्रबन्ध 'तिरुवल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन' तुलनात्मक साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियों में से है। प्रकाशन विभाग' द्वारा प्रकाशित 'तिरुवल्लुवर' तथा संस्कृत नीति के बृहद् सफलन एवं हिन्दी अनुवाद 'नीति-भूषावली' के लेखक डॉ० रवीन्द्र सेठ की 'सुब्रह्मण्य भारती' नामक कृति न गण्य कवि भारती की जन्मशती के अवसर पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वत्र इस कृति की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई और राष्ट्रीय स्तर पर बनी शताब्दी समिति द्वारा इसको योजना में समाविष्ट किया गया। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों एवं सम्मेलनों में ध्यान-प्राप्त डॉ० सेठ बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न कर्मठ व्यक्ति हैं। आप दिल्ली के विख्यात एवं प्राचीन हरदयाल पुस्तकालय के अवैतनिक सचिव तथा विभिन्न स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। सप्रति पी० जी० डी० ए० यो० (माध्य) कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के वरिष्ठ प्राध्यापक तथा 'वसंत' के रूप में कार्य कर रहे हैं।

'भक्ति की प्रारम्भिक कृति - मुकुन्दमाला' तथा 'तमिल वैष्णव कवि— आङ्गवार' उनकी नवीनतम कृतियाँ हैं जो राष्ट्र की भक्ति-परम्परा को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का एक प्रशंसनीय प्रयास है।